

YOGA

ترجمہ: محمد احسن بیٹ

اوشو
(گرورجنیش)

یوگا

مرچو

اوشو (گرو جینش)

اے مالکِ کُل میرے والدین پر رحم فرما۔۔۔۔۔ آمین

نگارشات پبشرز

الحمد للہ کہ غزنی سٹریٹ 40- بازار والا دور

24- حرکہ دروڈ والا دور

فون 5014066 گیس 7354205

فون 7322892 گیس 7354205

e-mail: nigarshat@yahoo.com

www.nigarshatpublishers.com

فہرست

5	پہلا باب: دھرم بھائی اور سادھی
30	دوسرا باب: ڈھن میار ہے
57	تیسرا باب: اہن کا ہن
80	چوتھا باب: تھو
103	پانچواں باب: ہن کے مل
121	چھٹا باب: اہن کے مل
143	ساتواں باب: ہن کے انسان کی ساتھی
157	آٹھواں باب: ہن کے اہن کی طرف
174	نواں باب: ہن کے ہن ہے
183	دسواں باب: ہن کے ہن ہے

مرچو

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب: مالک کل میرے والدین پر
مصنف: کھنڈ (کروچن)
ترجمہ: محمد حسن بیٹ
ناشر: آصف چاہی

برائے: نگارشات پبلشرز، 24- حرک روڈ، لاہور
PH: 0092-42-7322892 FAX: 7354285
الحمد مارکیٹ، مغربی سڑک 40- اردو بازار، لاہور
PH: 0092-42-5014066 FAX: 7354285

کمپوزنگ: عبدالستار 4900629
مطبع: عالمی طبع پرنٹر لاہور

سال اشاعت: 2009ء

پہلا باب

دھرننا، دھیان اور سادھی

دھرننا، ارتکا، ذہن کو مرانے والی معروضی شے پر مرکوز کرنا۔
 دھیان، معروضی شے کی طرف سوچ کا بے روک بھاؤ۔
 سادھی، جب ذہن اور شے ایک ہو جائیگا۔
 دھرم، دھیان اور سادھی کو اکٹھا کیا جائے تو مسلم تکمیل پاتا ہے۔
 اس میں مہارت حاصل کرنے سے اعلیٰ تر شعور کا نور حاصل ہوتا ہے۔

مرچو

اے مالکِ کُل میرے والدین پر رحم فرما۔
 ایک مرتبہ ایک توحید کرتے اپنے چچا کو سوال کرتے کی رحمت دی۔ ایک
 چیلے نے پوچھا: ”جو اپنا سبق دل لگا کر یاد کرتے ہیں انہیں مستحق میں کس انعام کی توقع
 کرنی چاہیے؟“

گرو نے جواب دیا: ”سوال کرو گھر کے قریب۔“
 ایک دوسرے چیلے نے جانتا چاہا: ”میں اپنے مامی کی حاقوں کے عزائم سے
 کیسے بچ سکتا ہوں؟“
 گرو نے دوبارہ کہا: ”سوال کرو گھر کے قریب۔“
 تیسرے چیلے نے کہا: ”جناب! گھر کے قریب سوال کرنے کا مطلب ہم نہیں
 سمجھتے۔“

”دور دیکھنا ہو تو پہلے نزدیک دیکھو۔“ گرو نے موجود کے بارے میں سوچا کیونکہ اس
 میں مستحق اور مامی کے جواب موجود ہوتے ہیں۔ ابھی کہہ رہے تھے کہ یہاں کیا خیال آیا

تھا؟ کیا تم اس وقت میرے سامنے اچھے اچھے جسم کے ساتھ بیٹھے ہو یا سنے ہوئے جسم کے ساتھ؟ کیا اس وقت تم میری طرف ہری طرح حجب ہو یا بڑی طور پر؟ ایسے سوال کرو اور گھر کے قریب آ جاؤ۔ قریب کے سوال دور کے جوابات کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔"

یہ ہے رہنمائی ہوگا کہ زندگی کی طرف۔ ہوگا مابعد الطبیعیاتی نہیں ہے۔ یہ دور از کار سوالات کی فکر نہیں کرتا۔ ماضی کے جنسوں کے سوالات مستقبل کے جنسوں کے سوالات ترک اور سوگم بھگوان اور ایسی ہی چیزیں۔ ہوگا کہ سرور کا تو گھر کے قریب والے سوالوں سے ہے۔ سوال جتنا قریبی ہوگا اس کے جواب کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اگر تم اپنے سے قریب ترین سوال کر سکتے ہو تو اس بات کا بھر پور امکان ہے کہ صرف سوال کرنے سے اس کا جواب مل جائے گا۔ جب تم ایک بار قریب ترین سوالوں کے جواب پا لیتے ہو تو تم پہلا قدم اٹھا چکے ہوتے ہو۔ جب پورا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دور کے سوالوں کے جواب پانے لگتے ہو۔ تاہم یہ ہوگا کہ ساری جستجو کا مقصد تمہیں گھر کے قریب لانا ہے۔

پس اگر تم پتا چلی ہے بھگوان کے باؤسے میں پوچھو کہ تو وہ جواب نہیں دے گا۔ درحقیقت وہ جہیل تھوڑا سا احمق ہے۔ ہوگا کہ تمام مابعد الطبیعیات دانوں کو احمق کہتا ہے۔ وہ ایسے مسائل میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں جو اس حد سے مشکل ہیں کہ جانچنے ہیں کہ وہ بہت دور کے مسائل ہیں۔ بھڑک رہے ہیں کہ وہاں سے آواز نہ جہاں تم ہو۔ تم صرف وہیں سے آواز نہ کر سکتے ہو جہاں تم ہوتے ہو۔ برعکس سطر صرف وہاں سے شروع ہو سکتا ہے جہاں تم موجود ہو۔ مادہ کے دانشوران مابعد الطبیعیاتی سوال مت کرنا اندر کے سوال کر دو۔

ہوگا کہ بارے میں کہنے والی پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک سائنس ہے۔ یہ بہت عملیت پسندانہ اور تجربی ہے۔ یہ سائنس کے تمام معیارات پر پورا اترتا ہے۔ درحقیقت جسے تم سائنس کہتے ہو وہ اک ذرا پرے ہے کیونکہ سائنس معروضی اشیاء پر غور کرتی ہے۔ جبکہ ہوگا کہتا ہے: جب تک تم داخل کو نہیں سمجھو گے جو کہ تمہاری فطرت ہے تم سے قریب ترین ہے تو تم معروض کو کیونکر سمجھ سکتے ہو؟ اگر تم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہو تو جو کچھ بھی تم جانتے ہو سب لٹا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی ہی غلط ہے۔ تم مقابلے کا فکار ہو۔ اگر تم اندر سے روشنی نہیں ہوتے ہو تو باہر تم خواہ کوئی بھی روشنی اٹھائے مجھڑا اس سے جہیں کچھ دیکھیں

ملنے کی۔ اگر تم روشنی اندر کرو گے تو پھر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تاریکی کو باہر ہی رہنے دو تمہاری روشنی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ تمہارے راستے کو روشنی کر دے گی۔

مابعد الطبیعیات کا تم نہیں آتی یہ تو الجھاتی ہے۔

ایسا ہو چکا ہے۔ جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اخلاقی فلسفے کا مضمون لے لیا۔ میں نے پروفیسر کا صرف پہلا ہی لیکچر ہی سنا۔ میں یقین نہیں کر سکا کہ کوئی انسان اس قدر فرسودہ ہو سکتا ہے۔ وہ تو پورا پورا سوسال پرانی باتیں کر رہا تھا اس طرح جیسے وہ اس سے بے خبر ہو کہ اخلاقی فلسفے میں کتنی چیز شرف ہو چکی ہے۔ نیز اس بات کو معاف کیا جاسکتا تھا۔ وہ نہایت بڑا کر رہے تھے غصے تھا۔ اہل لگتا جیسے وہ تمہیں بڑا کر کے کی کوششیں کر رہا ہو۔ ہم یہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا میں سو سکا تھا لیکن وہ غصہ دلانے والا بھی تھا۔ اس کی آواز اس کے انداز۔ غبراس کا عادی بھی ہوا جاسکتا تھا۔ وہ بہت الجھا ہوا تھا۔ درحقیقت میں کبھی کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جس میں اتنی بہت سی "خوابیاں" بکھا ہوئی ہوں۔

میں پھر کبھی اس کی کلاس میں نہیں گیا۔ بلاشبہ وہ اس بات پر ضرور مشتعل ہوا ہوگا تاہم اس نے کبھی کبھار نہیں دیا ہے آپ اس وقت کا اچھا کرتا رہا ہے۔ کچھ وہ جانتا تھا کہ ایک روز مجھے امتحان میں بیٹھنا تو ہوگا۔ میں امتحان میں بیٹھا۔ وہ اس پر اور بھی مشتعل ہوا۔ کیونکہ میں نے 95 فیصد نمبر حاصل کیے تھے۔ وہ اس پر یقین نہیں کر سکا تھا ایک روز میں یونیورسٹی کیلئے میرا بے باور آ رہا تھا اور وہ اندر جا رہا تھا۔ اس نے مجھے روکا اور بولا: "سنو! تم نے یہ کیسے کیا؟ تم نے میرا صرف ایک ہی لیکچر سنا تھا اور دو سال تک میں نے تمہاری شکل تک نہیں دیکھی۔ آخر تم نے 95 فیصد نمبر کس طرح حاصل کر لیے؟"

میں نے کہا: ایسا ضرور آپ کے پہلے لیکچر کی وجہ سے ہوا ہوگا۔"

وہ الجھا ہوا سا دکھائی دے گا۔ اس نے کہا: "میرا پہلا لیکچر! صرف ایک ہی لیکچر ہے؟ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو۔ مجھے کچھ بتاؤ۔" میں نے کہا: "تہذیب اس کی اجازت نہیں دیتی۔"

اس نے کہا: "سب تہذیب و مذہب کو مجھڑو۔ بس مجھے حقیقت بتا دو۔ میں

محسوس نہیں کروں گا۔"

میں نے کہا: "میں نے آپ کو حقیقت بتا دی ہے لیکن آپ اسے سمجھیں نہیں۔ اگر میں آپ کا پیچھے نہ سنتا تو 100 فیصد غبر حاصل کرتا۔ آپ نے مجھے پکڑا دیا تھا اسی وجہ سے میں 5 فیصد غبر کو بچاؤں گا۔"

باجد اطمینان: "قلند" سب دور کار انکار نہیں صرف پکڑا دیتے ہیں۔ یہ نہیں نہیں نہیں لے جاتے۔ یہ تمہارے ذہن کو انکسار سے بھر دیتے ہیں۔ یہ نہیں سوچنے کو بہت زیادہ دیتے ہیں لیکن یہ نہیں زیادہ آگاہ ہونے میں کوئی مدد نہیں دیتے۔ سوچنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا: جب تم سوچ رہے ہو تو اس وقت تمہارا سروکار خیالات سے زیادہ ہوتا ہے۔ جب تم مراقبہ کر رہے ہو تو اس وقت تمہارا سروکار آگاہی کی اہلیت سے زیادہ ہوتا ہے۔

قلند کا سروکار ذہن سے ہے لیکن کاشعور سے۔ ذہن وہ ہے کہ جس سے تم آگاہ ہو سکتے ہو۔ تم اپنی سوچ کا مشاہدہ کر سکتے ہو تم اپنے خیال کو گزرتے ہوئے دیکھ سکتے ہو تم اپنے حرکت کرتے ہوئے اسانات کا نظارہ کر سکتے ہو تم خوابوں کی بادلوں کی طرح غلتا ہوا دیکھ سکتے ہو۔ وہ دنیا کی طرح دھان رہے ہیں یہ ایک حقیقت ہے۔ اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے وہ شعور ہے۔

یوگا کی ساری کوشش اسے حاصل کرنا ہے جسے بہت کر کے ایک نے نہیں بنایا جاسکتا جس کو گھٹایا نہیں جاسکتا صرف تمہاری داخلیت بننے کے لیے۔ تم اسے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ یہ تو دیکھنے والا ہے۔ تم اسے گرفت میں نہیں رکھ سکتے کیونکہ جو بہت کم گرفت کر سکتے ہو وہ تمہاری نہیں ہوتا۔ چونکہ تم اسے گرفت کر سکتے ہو صرف اسی لیے یہ تم سے الگ ہو جاتا ہے۔ یہ شعور جو کہ ہمیشہ گریز میں ہوتا ہے اور ہمیشہ بے کوزا ہوتا ہے اور جتنی تم کوشش کرتے ہو تب نام کام ہو جاتی ہیں۔ اس شعور کو پانے کی۔ اس شعور کو کیسے پلایا جائے۔ یہی سب تو یوگا ہے۔

یوگی بناؤ وہ بنا ہے جو کہ تم بن سکتے ہو۔ یوگا ایک سائنس ہے ثبات کے قابل بننے کو ثبات دینے کی اور تبدیلی کے قابل بننے کو تبدیل کرنے کی۔ یوگا ہمارے کی سائنس ہے

کہ جو تم ہو اور جو تم نہیں ہو اسی واضح تقسیم میں مل لانا تاکہ تم اپنی ترین شفافیت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھ سکو۔ جب تم ایک مرتبہ اپنی فطرت کو دیکھ لینے ہو کہ تم ہو کون تو ساری دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ جب تم دنیا میں جیتے ہو دنیا تم کو راہ سے نہیں بٹکائے گی۔ جب کوئی نے تمہیں راہ سے نہیں بٹکائی تو تم جیتے ہو جو گئے ہوئے ہو۔ جب تم جہاں جاؤ جا سکتے ہو اور تم بے حرکت ہی رہو گے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ابدیت کو چھو لیا ہے جو کبھی حرکت نہیں کرتی جو ناقابلِ تھیر ہے۔

آج ہم پانچلی کی "یوگا سوزا" کا تیسرا مرحلہ "دھوتی پن" شروع کریں گے۔ یہ بہت اہم مرحلہ ہے کیونکہ آخری مرحلہ "کلیہ پن" مکمل حاصل کرنا ہوگا۔ جہاں تک ذرائع کا تعلق کیاں کا طریقوں کا سوال ہے تو یہ تیسرا مرحلہ "دھوتی پن" آخری ہے۔ چوتھا مرحلہ ساری کوشش کا صرف باطل ہوگا۔ کلیہ کا مطلب ہوتا ہے تمہاری تمام ہونے کی مطلق آزادی کسی شخص، کسی شے پر انحصار نہیں۔ تم بے حد مطمئن ہو جاؤ گے۔ یہی یوگا کا مقصد ہے۔ چوتھے مرحلے میں ہم صرف حاصلات کے بارے میں بات کریں گے اگر تم نے تیسرے مرحلے کو نواں یا تو تم چوتھے مرحلے کو نہیں سمجھ سکتے۔ تیسرا مرحلہ بنیاد ہے۔

آج پانچلی کی "یوگا سوزا" کا چوتھا باب شائع ہو رہا ہے جو کچھ بھی شائع نہ ہوا کیونکہ جو کوئی بھی تیسرے مرحلے تک پہنچ جاتا وہ چوتھے تک خود بخود رسائی پا لیتا۔ پوچھنے کو چھوڑا جاسکتا ہے۔ وہ حقیقت ہے ایک اعتبار سے غیر ضروری ہے کیونکہ یہ اختتام کی منزل کی بات کرتا ہے۔ جو شخص بھی راستے پر چلا ہے منزل پر پہنچ جاتا ہے اس حوالے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پانچلی تمہاری مدد کرنے کے لیے اس کے حوالے سے بات کرتا ہے کیونکہ تمہارا ذہن چاہتا پسند کرتا ہے۔ "تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری منزل کوئی ہے؟ تمہارا ذہن کل ہوا پسند کرتا ہے جبکہ پانچلی اعتدال عقیدے یقین میں ایمان نہیں رکھتا ہے۔ وہ خالص سائنس دان ہے۔ وہ تو منزل کی قطع ایک ہلک دھکا دیتا ہے۔ تاہم شکل بنیاد شکل اساس تیسرے مرحلے میں ہے۔

اب تک ہم دھوتی پن کی تیاری کر رہے تھے۔ اب تک کے دو ایجاب میں ہم مددگار ذرائع پر گفتگو کرتے رہے ہیں تاہم وہ ذرائع خارجی تھے۔ پانچلی انہیں "باہرنگ"

مرچو

مرچو

کہتا ہے یعنی "جو عیال پر ہو"۔ اب یہ تینوں۔ حرماً و حیانِ سادگی۔ ارتقا و مراقبہ سادگی۔
 وہ ان تینوں کو اکثر تک (داخلی) کہتا ہے۔ پہلے پانچ جنہیں تیار کرتے ہیں تمہارے جسم
 تمہارے کردار کو۔ گویا جنہیں تمہارے عیال پر تیار کرتے ہیں۔ تاکہ تم اندر کو سزا کر سکو۔
 پانچ علیٰ شرط وادار چلائے۔ یہ ایک تدریجی سائنس ہے۔ یہ اچانک حاصل ہونے والی روشنی
 نہیں ہے یہ ایک تدریجی راستہ ہے۔ وہ قدم بہ قدم جنہیں لے چلا ہے۔

☆☆☆

پہلا سورت:

حرماً ارتقا و ذہن کو مراقبہ والی معروضی شے پر مرکوز کرنا۔

معروضی موضوع اور ہمارا۔ ان تینوں کو یاد رکھنا ہوگا۔ تم دیکھتے ہو میں
 معروض ہوں۔ جو شخص مجھے دیکھ رہا ہے وہ موضوع ہے۔ اگر تم اک ذرا زیادہ آگاہ ہو جاؤ
 تو تم اپنے آپ کو مجھے دیکھتا ہوا دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا ہے۔ تم اپنے آپ کو مجھے دیکھتا ہوا دیکھ
 سکتے ہو۔ ذرا کوشش تو کرو۔ میں معروض ہوں تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تم موضوع ہو جو کہ مجھے
 دیکھ رہا ہے۔ تم اپنے اندر ایک طرف مکر رہ سکتے ہو۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ تم مجھے دیکھ رہے
 ہو۔ میں ہمارا ہے۔
 اول انسان کو معروضی شے پر توجہ مرکوز کرنا پڑتی ہے۔ ارتقا کا مطلب ہے ذہن
 کو نگھ کرنا۔

عمومی طور پر ذہن مسلسل متحرک ہوتا۔ ایک ہزار ایک خیالات آ جا رہے ہوتے
 ہیں اجماع کی طرح "انہو کے مانند" معروضی اشیاء بہت سی ہوں تو تم الجھ جاتے ہو منتشر
 ہو جاتے ہو۔ بہت سی معروضی اشیاء ہوں تو تم یک وقت تمام سنوں میں حرکت کر رہے
 ہوتے ہو۔ بہت سی معروضی اشیاء ہوں تو تم تقریباً ہمیشہ پاگل پن کی حالت میں ہوتے ہو
 گویا جنہیں ہر سست سے کھینچا جا رہا ہو اور ہر شے باطل ہو۔ تم نہیں کو جانتے ہو اور کوئی شے
 جنہیں دائیں کو کھینچ لیتی ہے۔ تم جو ب کو جانتے ہو اور کوئی شے جنہیں بائیں کو کھینچ لیتی ہے۔ تم
 کبھی کبھی نہیں جانتے تم صرف اشتکار زدہ توانائی ہوتے ہو ایک گرداب "مستقل افراطی" یا
 اضطراب و اندیشگی۔

یہ ہوتی ہے عمومی ذہن کی حالت۔ اتنی زیادہ معروضی اشیاء کو موضوعیت ان
 کے پیچھے تقریباً چھپ جاتی ہے۔ جنہیں احساس نہیں ہو سکتا ہے کہ تم کون ہو اس کی وجہ یہ
 ہوتی ہے کہ تم اتنی زیادہ اشیاء میں اس قدر متنبہ ہوتے ہو کہ جنہیں اپنے آپ میں دیکھنے
 کی سہلت ہی نہیں ملتی۔ رہیں معروضی اشیاء۔ تو وہ مستقل طور پر توجہ کی طالب رہتی ہیں ہر
 سوچ توجہ چاہتی ہے مجبور کرتی ہے کہ اسی کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ ہے عمومی ذہن
 کی حالت۔ یہ تقریباً پاگل پن ہوتا ہے۔

حقیقت میں پاگلوں کو ان لوگوں سے الگ کرنا ٹھیک نہیں ہے جو پاگل نہیں
 ہوتے۔ فرق تو صرف درجن کا ہوتا ہے۔ فرق کیفیت کا نہیں ہے فرق کثرت کا ہے۔ ہو سکتا
 ہے کہ تم ۱۰۰ فیصد پاگل ہو اور ممکن ہے وہ اس سے آگے چلا گیا ہو۔ ۱۰۱ فیصد۔ بس اپنے
 آپ کو دیکھو۔ بہت مرتبہ تم نے میں حد کو پار کر جاتے ہو تم پاگل ہو جاتے ہو۔ تم وہ کچھ
 کرنے لگتے ہو جس کا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تم وہ کچھ کرنے لگتے ہو جس پر جنہیں
 بعد میں ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تم وہ کچھ کرنے لگتے ہو کہ بعد میں پوچھتے ہو: "کیا
 میں نے ہی ایسا کیا تھا۔" تم کہتے ہو: "مجھے یوں لگا ہے جیسے کسی نے مجھے مجبور کر دیا
 تھا جیسے میں کسی شے سے متغیر ہو گیا تھا۔" کسی بری روح نے جنھیں ان نے مجھے ایسا کرنے
 پر مجبور کر دیا تھا۔ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بہت مرتبہ تم حد کو پار کر جاتے ہو
 تاہم تم بار بار واپس آ جاؤ۔ ہزاروں اپنے پاگل پن کی نازل حالت میں۔

ہا کر کسی پاگل کو تو دیکھو۔ لوگ ہمیشہ کسی پاگل کو دیکھنے سے خوف کھاتے ہیں
 اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاگل کو دیکھتے ہوئے دفعتاً جنہیں اپنے پاگل پن کا بھی ادراک
 ہوتا ہے۔ یہ ایک دم روتا ہوا ہے کیونکہ تم دیکھ سکتے ہو فرق صرف درجن کا ہے۔ وہ تم
 سے اک ذرا آگے چلا گیا ہے تاہم تم ہمیشہ اس کے پیچھے پیچھے آگے بڑھ رہے ہوتے ہو
 تم بھی اسی قطار میں کمرے ہوتے ہو۔

ایک مرتبہ دیکھو ایک پاگل مائے گیا۔ واپس آیا تو بہت ادا اس تھا۔ گھر آتے
 ہی کھینچ لیٹ لیا۔ تیری کچھ نہیں لگا۔ اس نے پوچھا: "تم اسے اداس کیوں ہو؟" وہ
 ایک سرور آدنی جوتھا۔

مرچو

پر ر

مالک کل میر والدین

وہ بولا: "میں پاگل خانے گیا ہوا تھا۔ اپنا کب میرے ذہن میں خیال آیا کہ ان لوگوں میں اور مجھ میں بہت زیادہ فرق دکھائی نہیں دیتا۔ ایک فرق ہے تو کسی محروم اتنا بڑا نہیں ہے۔ میں بعض اوقات حد پار بھی کر جاتا ہوں۔ بعض اوقات مجھے میں بعض اوقات شہوت میں بعض اوقات اضطراب میں اُڑھو گی میں۔ میں بھی حد کو پار کر چکا ہوں۔ واحد فرق یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ ہیں وہ مجھے ہیں اور وہاں نہیں آسکتے جبکہ میں اب بھی اک ذرا لپک دار ہوں اور وہاں آسکتا ہوں۔ محروکوں کا ہے؟ ہو سکتا ہے کسی روز لپک کھو جائے۔ پاگل خانے میں موجود پاگلوں کو کیسے ہونے چاہئے آگاہی ہوئی کہ وہ میرا مستقبل ہیں۔ میں بہت زیادہ افسردہ و اداں ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں جلد یا بدیر ان تک پہنچ جاؤں گا۔"

میں اپنے آپ کو دیکھو۔ جا کر کسی پاگل کا مشاہدہ کرو۔ پاگل خود ہی بولے جا رہا ہوتا ہے۔ تم بھی بول رہے ہو۔ تم فیر مرنی انداز میں بولے ہو بہت بلند نہیں تاہم اگر کوئی شخص تمہیں ٹھیک سے دیکھے تو وہ تمہارے ہونٹوں کو ہٹا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر ہونٹ نہ بھی مل رہے ہوں تو تم اندر بول رہے ہو۔ پاگل اک ذرا اونچا بول رہا ہے۔ تم اک ذرا دھیمے بول رہے ہو۔ فرق کیفیت کا ہے۔ کون چاہے کسی دن کام لگایا بول سکتے ہو۔ ذرا کسی سڑک کے کنارے کوزے ہو کر فخر دسے آتے ہوئے یا فخر دس کر کھاتے ہوئے لوگوں کا مشاہدہ کرو۔ تم محسوس کرو گے کہ ان میں سے بہت سے لوگ اندر بول رہے ہیں اشارے کرتے ہوئے۔

حد تو یہ ہے کہ تہداری مدد کرنے والے لوگ۔ یعنی نفسیات داں۔ بھی انہی کشنی کے سوار ہیں۔ حقیقت میں کسی بھی دوسرے پہنچے کے لوگوں سے زیادہ نفسیات داں پاگل ہو جاتے ہیں۔ پاگل ہو جانے میں کوئی دوسرا پیشہ نفسیات دانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسا شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پاگلوں کے ساتھ ایک ہی جگہ رہتے رہتے رفتہ رفتہ وہ پاگل ہونے سے "خوف" ہو جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ غلام ہو جاتا ہے۔

میں نے حکایت چھی تھی وہ تمہیں سناتا ہوں:

ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس اپنا معائنہ کروانے گیا۔ ڈاکٹر نے اس سے

پوچھا: "کیا تمہیں آنکھوں کے سامنے دجے نظر آتے ہیں؟"

"جی ڈاکٹر صاحب۔"

"سر میں اکثر دور دیتا ہے؟" ڈاکٹر نے پوچھا۔

"ہاں" مرئی نے کہا۔

"سر میں دور ہوتا ہے؟"

"نہیں سر۔"

"ایسا ہی مجھے بھی ہوتا ہے۔" ڈاکٹر نے کہا۔ "میں سوچتا ہوں یہ کونسی بیماری ہو سکتی ہے۔"

ڈاکٹر اور مرئی سب ایک ہی کشنی میں سوار ہیں۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ بیماری کیا ہے۔

شرق میں ہم نے کبھی نفسیات داں کا پیشہ حقیق نہیں کیا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ ہم نے ایک بالکل مختلف قسم کا انسان حقیق کیا ہے۔ یوکی۔ تھیراپسٹ نہیں۔ یوکی۔ یوکی ایسا انسان ہوتا ہے جو ہم سے کیفیتیں اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ نفسیات داں وہ ہوتا ہے جو ہم سے کیفیتیں اعتبار سے مختلف نہیں ہوتا۔ وہ کسی مختلف نہیں ہوتا۔ واحد فرق یہ ہے کہ وہ تمہارے اور اپنے پاگل پن کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ پاگل پن دیا گیا نیوروسکس سائیکوس کے بارے میں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ دانش ورانہ اعتبار سے انسانی ذہن کی داخل حالت کو بہت زیادہ جانتا ہے تاہم وہ مختلف نہیں ہوتا ہے۔ یوکی ایک بالکل مختلف انسان ہوتا ہے کیفیتیں اعتبار سے۔ وہ اس پاگل پن کے باہر ہوتا ہے جس میں تم ہو۔ وہ تو اس سے کچھ اچھا چکا ہے۔

تم مطلب میں انسانیت کی مدد کرنے کے لیے جس طرح وجوہات تلاش کر رہے ہو دساک اور ذرائع و صطرحے ہو گیا لگتا ہے کہ میں ابتداء ہی میں تم سے غلطی ہو چکی ہے۔ تم جنوز باہر وجوہات تلاش کر رہے ہو۔ جبکہ وجوہات تو اندر ہیں۔ وجوہات باہر نہیں ہیں، غلطی داری میں نہیں ہیں دیا میں نہیں ہیں وہ اندر گہرائی میں تمہارے لاشعور میں ہیں۔

مرچو

مرچو

وہ تمہاری خیالوں میں نہیں ہیں، وہ جہارے خوابوں میں نہیں ہیں۔ خوابوں اور خیالوں کا تجربہ زیادہ مددگار نہیں ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ قسمیں نارمل انداز میں لیٹارل (Normally Abnormal) بنا دیتا ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم ٹریک سے "دوئیں کے ٹریک کے شور" سے باخبر نہیں ہو کہ تم "انگ" دوڑ رہے نہیں ہو۔ کہ تم پہاڑی پر حفاظتی کی طرح کھڑے نہیں ہو سکتے۔ جب تم ایک مربع جگہ سمت میں جب ڈھوڑنے لگو تو کس قسم ہسٹریوں کیس ہسٹریوں کے انبار کا کھینچو۔ جیسا کہ مغرب میں ہو رہا ہے۔

تحلیل نفسی کیس ہسٹریوں پر کیس ہسٹریوں کا اظہار لگا سکتی ہے۔۔۔ اور اس سے کچھ بھی حاصل ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ تم پہاڑ کو کود سکتے ہو اور اس سے ایک چرما بھی نہیں نکلے گا۔ تم سارا پہاڑ کو کود سکتے ہو۔ اس سے کچھ بھی تو نہیں نکلے گا۔ تاہم تم کھائی کے ماہر بن جاؤ گے اور تمہاری زندگی اس میں ایک سرمایہ بن جاتی ہے۔ تم اس کے لیے جواز وصول کرتے رہتے ہو۔ بیش از حد کو اگر ایک مرتبہ تم درست سمت میں دیکھنے سے چمک گئے تو تم لا محدود تک جا سکتے ہو۔ تم کمر بکریں دالیں نہیں آؤ گے۔

ایسا ہوا ہے مالک کل میرے

دو آڑس نیویارک آئے۔ وہ پہلی مرتبہ وہاں آئے تھے لہذا انہوں نے فرین پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ شیشپن کو انہیں ایک لڑکا پھل چچہ نظر آیا۔ انہوں نے عسکر کو اور سیبوں کو بچان لیا تاہم ایک پھل ایسا تھا جسے انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پس انہوں نے لڑکے سے پوچھا: ”کیا ہے؟“

اس نے جواب دیا: "یہ کیلا ہے۔"

”کیا یہ کھانے میں اچھا ہوتا ہے؟“

”اس نے کہا: ”ہائیکل۔“

انہوں نے پوچھا: ”تم اسے کس طرح کھاتے ہو؟“

لوگ نے انہیں کیلا چھیل کر دکھایا۔ انہوں نے ایک ایک کیلا خرید لیا

اور فرین میں سوار ہو گئے۔ جوئی ایک آزمائش نے کیلے کو کہا: شروع کیا فرین ایک سرنگ میں داخل ہوگی۔

دو یوں: "خدا کی پناہ! دوست! اگر تم نے ابھی اس مٹوس شے کو نہیں کھایا ہے تو اب کھانا بھی نہیں۔ میں تو اسے کھاتے ہی اندھا ہو گیا ہوں۔"

انحکامات درج بہت نہیں ہوتے۔ مغربی نفسیات انحکامات کو واسطیہ دیتی ہے۔ کوئی شخص اس سے۔ تم فوراً انحکام کو واسطیہ نہ لگتے ہو کہ وہ "کیا" اس سے۔ ضرور اس کے بچپن میں کوئی بات غلط ہوئی۔ ضرور اس کی پرورش میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ ضرور ماں باپ اور بچے کے قتل میں کوئی گڑبڑ ہوگی۔ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی۔ ماحول خراب ہوگا۔ تم انحکامات کو واسطیہ نہ دو۔

وہ جہات اندر ہوتی ہیں ان احکامات پر ہوتے ہیں۔ لیکن کفار و کفریہ عناصر اسرار رکھتے ہیں کہ اب تم غلط دیکھ رہے ہو اور تم بھی جلد حد حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ تم اوس کو کہہ کر تم جاننے نہیں ہو، تم غاوش ہو لیکن تم جاننے نہیں ہو۔ تم دیکھو کہ تم جاننے نہیں ہو کہ تم کون ہو۔ سب پر غصہ اٹھانے ہے۔

اعتراف گواہی میں دیکھو۔ تو دیکھی ہو کیونکہ تم اپنے آپ کو خطرہ گزار رہے ہو تم انہی میں
 تنگ اپنے آپ سے بے فہم ہو۔ پہلا کام جو کرنے کا ہے دو ہے "ہربا"۔ ذہن میں
 بہت زیادہ معروضی اشیاء ہیں ذہن حد سے زیادہ بھرا ہوا ہے۔ ان معروضی اشیاء کو ایک ایک
 کر کے جھٹک دو اپنے ذہن کو تنگ کر دو اسے وہاں تک لے جاؤ کہ صرف ایک معروضی شے
 باقی رہ جائے۔

کیا تم نے کبھی کسی شے پر ارتکاز کیا ہے؟ ارتکاز کا مطلب ہے کہ تمہارا سارا دھن ایک شے ہی پر مرکوز ہے۔ ایک گلاب کے پھول پر۔ تم نے گلاب کا پھول بہت مرتبہ دیکھا ہوا ہے تاہم تم نے کبھی گلاب کے پھول پر ارتکاز نہیں کیا۔ اگر تم گلاب کے پھول پر ارتکاز کرو تو گلاب کا پھول پوری دنیا میں جاتا ہے۔ تمہارا دھن تنگ ہو جاتا ہے ایک خارج روئی کی طرح اور گلاب بڑا ہوا بڑا اور بڑا ہو جاتا ہے۔ گلاب لاکھوں اشیاء میں سے

ایک تھا تب وہ ایک بہت چھوٹی سی شے تھا۔ اب وہ سب بے شکل ہے۔

اگر تم ایک گلاب پر ارتکاز کر سکتے ہو تو گلاب کی سنات بے نقاب کرے گا جنہیں تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ وہ ایسے رنگ میاں کرنے کا جنہیں تم ہمیشہ نظر انداز کرتے رہے ہو۔ وہ تم پر ایسی خوشبو بھی میاں کرے گا جو ہمیشہ وہاں نہیں لیکن تم ہی اسے حساس نہیں تھے کہ انہیں پہچان سکتے۔ اگر تم کامل ارتکاز کرو تو تمہاری ناک صرف گلاب کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ ہر شے منہا ہو جائے گی صرف گلاب تمہارے شعور میں شامل ہوگا۔ ہر شے خارج ہو جاتی ہے ساری دنیا منہا ہو جاتی ہے صرف گلاب تمہاری دنیا بن جاتا ہے۔

بدھ ادب میں ایک دلچسپ کہانی موجود ہے:

ایک مرتبہ گوتم بدھ نے اپنے چیلے سری جڑا سے کہا: "ہمیں پر ارتکاز کرو۔" اس نے پوچھا: "میں کیا دیکھنے کے لیے ایسا کروں؟" گوتم بدھ نے کہا: "جہیں خاص طور پر کسی شے کو نہیں دیکھنا ہے۔ تم تو جس فہمی پر ارتکاز کرو اور وہی فہمی تم پر جو کچھ میاں کرنے تم بیان کرو۔"

سری جڑا نے بیان کیا: "پہلے ہمیں کسی شے اور نہ ہی کسی شے پر ارتکاز کرنا پڑا تھا۔ سری جڑا نے فہمی کو چھ زمروں میں بانٹا ہے۔ "وہ ترتیب وار جینا سب سے پہلی فہمی سے لے کر انتہائی حسیاتی اور غیر لطف فہمی تک۔" فہمی نے سری جڑا پر اپنی داخلی مہمت میاں کر دی۔

پہلی کو اس نے "جینا" کا نام دیا۔ "ایک سایہ سا" صرف چہرے کی نازک ترین حالت میں رونما ہونے والی تھریب یا دکھائی دینے والی مسکراہٹ۔ "اگر تم بے حد چوکس ہو تو "جینا" کو دیکھ سکتے ہو۔ اگر تم گوتم بدھ کے چہرے کو دیکھو تو تم جینا کو اس پر دیکھ سکو گے۔ یہ بہت نہیں ہوتی ہے بہت لطیف۔ اگر تم بے حد مرکوز ہو تو صرف جہمی تم اسے دیکھ سکو گے۔ ورنہ تم اسے گنوا دو گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک اشارہ سا ہوتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہونٹ تک نہیں پہنچے۔ درحقیقت کوئی دکھائی دینے والی شے ہوتی ہی نہیں ہے یہ فہمی دکھائی دینے والی ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے عیسائیوں کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی

پہنچے نہیں تھے: شاید وہ "جینا" دہی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ سری جڑا نے جینا گوتم بدھ کے چہرے پر پانی چھی۔ یہ شاذ ہوتی ہے۔ یہ شاذ ہوتی ہے کیونکہ یہ انتہائی لطیف شے ہے۔ جب تمہاری روح پہلی ترین سطح پر پہنچتی ہے صرف جہمی جینا رونما ہوتی ہے۔ جب یہ تمہاری کوشش سے نہیں بلکہ خود بخود رونما ہوتی ہے۔ یہ ہر ایسی فہمی کے لیے موجود ہوتی ہے جو اتنا حساس اتنا مرکوز ہوتا ہے کہ اسے دیکھ سکا ہے۔

دوم سری جڑا نے کہا: "سہیا۔" "ایک مسکراہٹ" جہمی میں ہونٹ ذرا سا حرکت کرتے ہیں اور ہشکل ہونٹوں کے سروں کو نمایاں کرتے ہیں۔ "سوم" "دہیجنا۔" "ایک واضح مسکراہٹ مع تھوڑی سی فہمی کے۔" "چارم" "آپ سہیا۔" "اوچی آواز والی فہمی جس کے ساتھ سر کندھے اور بازو ہلنے ہیں۔" "چہم" "آپ سہیا۔" "ایسی اوچی فہمی جس کے ساتھ آؤں پہنچتے ہیں۔" "ششم" "تی سہیا۔" "انتہائی زوردار گہرا دہیجنا جس میں سارا بدن ہلنا ہے انسان پر درود سناج جاتا ہے۔"

جب تم فہمی جہمی کسی معمولی سی شے پر ارتکاز کرتے ہو تو وہ ایک حریت ناک بہت بڑی شے بن جاتی ہے۔ لہذا یہ دنیا۔

ارتکاز تم پر کسی ایسی میاں کرتا ہے جو عام طور پر میاں میں نہیں ہوتی۔ عام طور پر تم بہت لاہیرا بدلتا موڈ میں جیتے ہو۔ تم یوں جیتے ہو گویا نیم خواب ہو ہو۔ سو دیکھتے ہوئے اور بہر حال نہ دیکھتے ہوئے نختے ہوئے اور بہر کیف نہ نختے ہوئے۔ ارتکاز توانائی کو تمہاری آنکھوں تک لے آتا ہے۔ اگر تم مرکوز ذہن کے ساتھ کسی شے کو دیکھو تو ہر شے منہا ہو جاتی ہے دیکھا وہ معمولی سی شے ایسا بہت کچھ میاں کرتی ہے جو ہمیشہ موجود تھا "انتظار کرتے ہوئے۔"

ساری سائنس ارتکاز ہے۔ کسی سائنس دان کو کام کرتے ہوئے دیکھو وہ ارتکاز میں ہوتا ہے۔

پاک بکری ایک کہانی بڑی مشہور ہے۔

وہ کام میں مہنگ تھا۔ دو خوردبین سے اتنی خاموشی کے ساتھ بے حرکت ہو کر کسی شے کا معائنہ کر رہا تھا کہ ایک لاشعقی وہاں آ کر وہ اسے شکر بیٹھا تھا اور اپنی موجودگی

سے عاری خودی (Selfless Self)۔ تم بھی سمندر بن جاتے ہو۔

دوم دھیان فنی کار کا راستہ ہوتا ہے۔ اول ارتکاز سائنس دان کا راستہ ہے۔ سائنس دان کا سر دکھار عمارتی دنیا سے ہوتا ہے خود اپنے سے نہیں۔ فنی کار کا سر دکھار خود اس سے ہوتا ہے عمارتی دنیا سے نہیں۔ جب سائنس دان کو لگتا ہے تو وہ اسے عمارتی دنیا سے لاتا ہے۔ جب فنکار کچھ لگاتا ہے تو وہ اسے اپنے میں سے لاتا ہے۔ نظم: وہ اپنے اندر گہرا نکھڑتا ہے۔ پیشنگ: وہ اپنے اندر گہرا نکھڑتا ہے۔ فنکار سے معروضی ہونے کا مت کبہ۔ وہ موضوعیت پسند ہے۔

کیا تم نے دان گوگ کے درخت دیکھے ہیں؟ وہ تقریباً آسمان تک پہنچتے ہیں۔ ستاروں کو چھوتے ہیں۔ وہ بہت آگے تک جاتے ہیں۔ ایسے درخت کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ سوائے دان گوگ کی تصویروں کے۔ ستارے چھوٹے چھوٹے ہیں اور درخت بڑے۔ کسی نے دان گوگ سے پوچھا: ”تم نے ان درختوں کو کہاں سے تخلیق کیا؟ ہم نے تو ایسے درخت نہیں بھی دیکھے؟“ اس نے جواب دیا: ”اپنے میں سے“ کیونکہ مجھے درخت ہمیشہ زمین کی آسمان سے ملنے کا خواہش رکھتا ہے۔ ”زمین کی آسمان سے ملنے کی خواہش“۔ یہاں درخت اصل طور پر نہیں جاتا ہے بلکہ جب درخت زمین سے ملتا ہے۔ جب درخت ایک معروضی شے نہیں رہتا وہ ایک موضوعیت بن جاتا ہے۔ گویا فنکار نے خود درخت بن کر درخت کو جانا ہو۔

زمین گردوں کے حوالے سے بہت سی خصوصیت کہانیاں ہیں۔ کیونکہ زمین گرد عظیم مصور اور عظیم فنکار تھے۔ یہ زمین کی ایک نہایت حسین بات ہے۔ کوئی دوسرا حرم اس قدر حقیقی نہیں رہا ہے اور جب تک حرم حقیقی نہیں ہوتا یہ مکمل حرم نہیں ہوتا۔ کسی شے کی ہوتی ہے۔

ایک زمین گرد اپنے چیلوں سے کہا کرتا تھا: ”اگر تم ہانس کی تصویر بنانا چاہو تو ہانس بن جاؤ۔“ دوسرا کوئی طرزیہ نہیں ہے۔ اگر تم ہانس کو اپنے اندر محسوس نہیں کرتے تو اس کی تصویر کیونکر بنا سکتے ہو؟ اگر تم خود کو آسمان سے گڑھا ہانس محسوس نہیں کرتے ہوا میں ہارش میں گڑھا ہانس سورج تھے گڑھے کے ساتھ تا ہوا محسوس نہیں کرتے تو اس کی تصویر

مکس طرح بنادے؟ اگر تم نے ہوا کو ہانسوں میں سے گڑھتے ہوئے دیئے نہیں بنا ہوگا جیسے ہانس بننے ہیں اگر تم نے ہانسوں کی طرح گوگ کی کاک نہیں سنی ہوگی تو تم ہانس کی تصویر کس طرح بنادے؟ جب تم ہانس کی تصویر تو گڑھا فنی طرح بنادے گے۔ تم ایک کھرا تو ہو سکتے ہو لیکن ایک فنکار نہیں۔

کھیرے کا تعلق سائنس کی دنیا سے ہے۔ کھیرا سائنسی ہوتا ہے۔ وہ صرف ہانس کی معروضیت دکھاتا ہے۔ لیکن جب ایک گرد ہانس کو دیکھتا ہے تو وہ باہر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو برے کر دیتا ہے رفتہ رفتہ۔ اس کا بے روک شعور ہانس پر پڑتا ہے ایک لاپ، ایک سنگم، ایک شاہی ہوتی ہے۔ یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کون ہانس ہے اور کون شعور۔ ہر شے فنی ہے اور مکمل ش جاتی ہے اور دہی معدوم ہو جاتی ہیں۔

دوم دھیان فنکار کا راستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فنکاروں کو بعض اوقات صوفیوں کی طرح کے فنکار سے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات شاعر ایسی بات کہتا ہے جسے نظمیں کہہ سکتی اور پیشنگو بعض اوقات کوئی ایسی شے دکھا دیتی ہیں کہ جس کے دکھانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ فنکار غریب شخص کے صوفی کے قریب تر ہوتا ہے۔

مکمل فنکار صرف شاعر ہی رہتا ہے تو وہ غمزدگیاں دکھاتا ہے۔ اسے ہوتا ہوگا اسے حرکت کرنا ہوگی۔ ارتکاز سے مراد یہ تک اور مراد ہے سے ملنا تک۔ انسان کو حرکت کرنا پڑتی ہے۔

دھیان معروضی شے کی طرف ذہن کا بے روک بہاؤ ہے۔ ذرا ایسا کر کے تو دیکھو۔ یہ بہر ہوگا کہ تم کسی ایسی شے کو چنو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تم اپنی محبوبہ کو چن سکتے ہو تم اپنے بچے کو چن سکتے ہو تم پھول کو چن سکتے ہو۔ کوئی بھی شے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت میں ایسا کرنا آسان ہوتا ہے کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس کی طرف بے روک توجہ دو۔ اپنی محبوبہ کی آنکھوں میں جھاگو۔ پچلے ساری دنیا کو بھلا دو اپنی محبوبہ کو دیکھنا نہ دو۔ پچلے آنکھوں میں جھاگو اور ایک مسلسل بہاؤ بن جاؤ۔ بے روک اس میں گرے ہوئے۔ ایک برتن سے دوسرے برتن میں گرا ہوا جیل۔ کوئی اشتہار نہیں۔ دلنا تم یہ دیکھنے کے دلی ہو جاؤ گے کہ تم کون ہو۔ تم پہلی مرتبہ اپنی

اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ چنگ کے طور پر اس کی اجازت ہے تاہم اسے ہی اپنی زندگی مت بناؤ جب تم اسے گنوا بیٹھو گے۔ ہاں یاد رکھو جس پر تم قہر مرکوز کرو گے وہی تمہاری زندگی کی حقیقت بن جائے گی۔ اگر تم اپنی قہر نگرہوں پر مرکوز کرو گے تو وہ میرے بن جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تمہاری قہر ہوتی ہے وہیں تمہارا خزانہ ہوتا ہے۔

میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا۔

ریلوے کا ایک ملازم خود کو قطاری سے ریٹیز بگریٹر کار میں بند کر بیٹھا۔ وہ نہ تو قرار ہو سکتا تھا نہ ہی کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا تھا۔ جس اس نے خود کو قتل کر کے دم و کرم پر چھوڑ دیا۔ اس کی نزدیک آتی موت کا ریکارڈ کاری کی وجہ پر ان الفاظ میں لکھا ہوا تھا: "میں سرو سے سرد تر ہورہا ہوں۔ میں انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ میرے آخری الفاظ ہوں۔" اور ایسا ہی ہوا۔ جب کار کو کھولا گیا تو لوگ اسے مردہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کی موت کی کوئی طبی وجہ نہیں تھی۔ کار کا دہرہ کمالات درمیان نہ آئی 56 ورے تھا۔ صرف اس شخص کے جوتوں میں ہی تھا کہ وہ ریٹیز بگریٹر کار میں رہا۔ اس کا زہر ہوا تھا موجود تھی وہ دم دھکنے سے نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی لذت قہر کی وجہ سے مر گیا۔ وہ اپنے خوف کی وجہ سے مر گیا وہ اپنے ذہن کی وجہ سے مر گیا۔ یہ خود کشی تھی۔

یاد رکھو جس پر تم قہر مرکوز کرتے ہو وہی تمہاری حقیقت بن جاتی ہے۔ جب یہ حقیقت بن جاتی ہے تو یہ جہیں اور تمہاری قہر مرکوز کر دینے کی طاقت حاصل کر لیتی ہے۔ جب تم اس پر زیادہ قہر مرکوز کرتے ہو: یہ زیادہ حقیقی بن جاتی ہے رفتہ رفتہ تمہارے ذہن کی تراش ہوئی غیر حقیقی شے تمہاری واحد حقیقت بن جاتی ہے اور حقیقت مکمل طور پر فراموش ہو جاتی ہے۔

حقیقی (Real) کو تلاش کرنا ہوگا۔ اس تک رسائی کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پہلے بے شمار اشیاء کو ترک کر دو صرف ایک شے رہے۔ وہ دم گرام گرام ہیوں کو چھوڑ دو۔ اپنے

شعور کو اس شے کی طرف بے درگ ہے۔ وہ سوئم خود بخود قہر پانچ پر ہو جائے گا۔ اگر یہ دو شرائط پوری ہو جائیں تو جاہلی خود قہر پانچ ہو جاتی ہے۔ دلچسپا، ایک دن موضوع اور معروض دونوں معدوم ہو جاتے ہیں: مہمان اور میزبان دونوں غائب ہو جاتے ہیں غاسوشی مکران ہو جاتی ہے شائق شانی نہیں ہو جاتی ہے۔ اس غاسوشی میں اس شائق میں تم زندگی کی منزل پالیتے ہو۔

☆☆☆

پانچ بلی کہتا ہے:

ان تین سے تسلیم ہتی ہے: دھرتا، دھیان اور سواہی۔

تسلیم کی یہ تعریف کتنی خوبصورت ہے۔ موی انداز میں تسلیم کو ایک ڈکٹین 'کر داور کی ایک منطیہ حالت تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ تسلیم ایک توازن ہے جس اس وقت حاصل ہوتا ہے جب موضوع اور معروض معدوم ہو جاتے ہیں۔ تسلیم سکون کی ایسی حالت ہے جس میں تمہارے اندر عینیت حریف نہیں رہتی اور تم ختم نہیں رہتے اور تم ایک بن جاتے ہو۔

بعض افواہات ایسا نظری طور پر بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا تو پانچ بلی اسے دریافت نہیں کر پاتا۔ بعض افواہات ایسا نظری طور پر ہو جاتا ہے۔ ایسا تمہارے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ تم کسی ایسے شخص کو نہیں پانتے جس کے لیے حقیقت کے لحاظ نہ رہے ہوں۔ اقلاتی طور پر بعض افواہات تم میں کاغذ سے ناواقفیت میں آجک میں چلے جاتے ہو۔ ایسا کیونکر ہوتا ہے تاہم آجک میں چلے جاتے ہو اور دلچسپ تسلیم درمنا ہو جاتی ہے۔

ایک شخص نے مجھے خط لکھ کر کہا: "آج میں نے حقیقت کے پانچ منٹ حاصل کیے۔" مجھے اس کا جملہ پسند آیا۔

"حقیقت کے پانچ منٹ۔" میں نے اس سے پوچھا: "کیسے ہوا؟" اس نے کہا کہ وہ چند دنوں سے بیمار تھا۔

یہ ناقابل یقین بات ہے تاہم یہ سچ ہے کہ بہت سے لوگوں کو بیماری میں سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری میں تمہاری عام زندگی معطل ہو جاتی ہے۔

مرچو

ال دین

وہ چند دن بے بیمار تھا اور اسے بستر سے اترنے کی اجازت نہیں تھی۔ پس وہ آرام کر رہا تھا۔ کوئی کام نہیں کر رہا تھا۔ آرام کے چار پانچ دنوں بعد دھنکا ایک دن یہ وقوع پڑ گیا۔ وہ بس لیٹا ہوا صحت کو تک رہا تھا کہ یہ وقوع پڑ گیا۔ وہ حقیقت کے پانچ منٹ نہ رک گئی۔ وقت رک گیا غلام مدہم ہو گیا۔ دیکھنے کو کچھ نہیں تھا اور دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ دھنکا یکنی روٹا ہوئی تھی گویا ہر شے بچا ہو کر ایک بن گئی ہو۔

کچھ دنوں کے ساتھ ایسا صحت کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ ایک مکمل خسی بچان اور اس کے بعد ہر شے خاموشی ہر شے بچا۔ انسان سکون پاتا ہے۔ انفرادیت ہو جاتا ہے انسان حریہ کشیدہ نہیں رہتا طوفان چلا گیا ہے اور خاموشی ہے جو اس کے بعد آیا کرتی ہے۔ اور دھنکا حقیقت روٹا ہو جاتی ہے۔

بعض اوقات دھپ میں ہوا کے رخ کے مخالف پلے ہوئے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ بعض اوقات روٹا میں نہاتے ہوئے روٹا کے ساتھ چتے ہوئے۔ بعض اوقات کچھ بھی نہ کرتے ہوئے بس ریت پر سستاتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہوئے وہ وقوع پڑ گیا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ سب محض حادثات ہیں۔ چنگیز کے حادثات ہوتے ہیں اور چنگیز تمہارے مکمل طرزِ نسبت سے ہم ایک نہیں ہوتے اس لیے تم نہیں فراموش کر دیجے ہو۔ تم ان پر زیادہ توجہ نہیں دیجے ہو۔ تم بس اپنے کو دیکھتے ہو اور ان کے بارے میں سب کچھ فراموش کر دیجے ہو۔ مگر نہ ایک کی زندگی میں کبھی کبھار حقیقت سراپت کرتی ہے۔

یہ کچھ صرف اتفاق طرز پر کبھی کبھی روٹا ہونے والی حقیقت تک رسائی پانے کا ایک منظم طریقہ ہے۔ یہاں ان سب حادثات و اتفاقات سے ایک سائنس بنایا جاتا ہے۔

تینوں کو ملائیں تو منظم بن جاتا ہے۔ تین - ارتکاز مراقبہ اور سادگی - ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی تپائی کی تین ٹانگیں۔

جو شخص ارتکاز مراقبہ اور سادگی کی مشق میں دھڑل حاصل کر لیتا ہے اس پر اعلیٰ تر شعور کا نور چھا رہا ہوتا ہے۔

"اوپر جاؤ بہت اوپر تمہاری منزل آسمان ہے تمہاری منزل ستارے ہیں۔"

انیم سٹر کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں تم ہوتے ہو۔ وجہ بدھ اوپر جاؤ بہت اوپر

تمہاری منزل آسمان ہے تمہاری منزل ستارے ہیں۔ جب تک تم آسمان جیتے دیکھ نہ ہو جاؤ دم مت لوسر ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ جب تک تم پہنچ نہیں جاتے اور ابھی روشنی نہیں بن جاتے ستارہ نہیں بن جاتے۔ مطمئن مت ہوؤ قانع مت ہوؤ۔ الوہی عدم الہیمان کو آگ کی طرح پلے دو تا کہ ایک دن تمہاری کوششوں کے نتیجے میں ستارہ جمے لے اور تم ایک ابھی روشنی بن جاؤ۔

جب تم ان تین داخلی مراحل میں کامل ہو جاتے ہو تب تمہیں روشنی میسر آ جاتی ہے۔ اور جب داخلی روشنی میسر آ جاتی ہے تو تم بیحد روشنی میں جیتے ہو۔ "شام کے وقت سرخ سج کے طلوع ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ آدھی رات کو سورج چمکتا ہے۔" تب آدھی رات کو بھی سورج چمکتے لگتا ہے تب شام کے وقت سرخ سج کے طلوع ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ جب تم داخلی روشنی کے حامل ہوتے ہو تو تاریکی کبھی نہیں رہتی۔ تم جہاں کہیں جاتے ہو تمہاری داخلی روشنی تمہارے ساتھ جاتی ہے۔ تم اس میں حرکت کرتے ہو تو خود روشنی ہوتے ہو۔

یاد رکھو کہ تم جہاں کہیں ہو تمہارا ذہن ہمیشہ تمہیں مطمئن رکھتا ہے۔ ذہن کہتا ہے زندگی میں جو کچھ نہیں ہے۔ ذہن تمہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ تم تو بے نیکی چلے ہو۔ ذہن تمہیں الوہی طور پر بے الہیمان نہیں ہونے دیتا۔ اور یہ بیحد جواز و حوض سکا ہے۔ اس کی دلیلیں پر کان مت دھرو۔ اس کی بیان کردہ وجوہات حقیقی نہیں ہیں یہ تو ذہن کی چالیں ہیں کیونکہ ذہن جانتا نہیں چاہتا حرکت نہیں کرتا چاہتا۔ ذہن بنیادی طور پر کامل ہے۔ ذہن ایک قسم کا جمود ہے۔ ذہن قیام چاہتا ہے ذہن تمہارا گھر بنانا چاہتا ہے غلوہ کہیں بن جائے جس قیام کو آوارگی مت کرو۔

شیخی بننے کا مطلب ہوتا ہے شعور میں آوارہ گرد بننا۔ شیخی بننے کا مطلب ہوتا ہے غافل بدول بننا۔ شعور میں - دھوضے رہنا - آوارگی کرتے رہنا۔ "اوپر جاؤ بہت اوپر تمہاری منزل آسمان ہے تمہاری منزل ستارے ہیں۔"

اور ہاں ذہن کی باتوں پر کان مت دھرو۔

ایک رات ایسا ہوا تھا:

ایک سپاہی نے دیکھا کہ شراب کے ٹٹے میں دھت ایک شخص اپنے

ذہن عیار ہے

میں کسی فقیر کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ میں اسے ایک روپیہ دوں یا بیس روں؟ وہ فقیر ہی رہے گا۔

فقیر مسئلہ نہیں ہے۔ اگر فقیر مسئلہ ہوتا تو ہر راغبیر ایسا ہی محسوس کرتا۔ اگر فقیر مسئلہ ہوتا تو فقیر کبھی کے فتح ہو چکے ہوتے۔ مسئلہ تو چہارے اندر ہے: چہارہ دل اسے محسوس کرتا ہے۔ یہ بات کبھی کی کوشش نہ کی۔
جب کبھی دل محبت کو محسوس کرتا ہے ذہن فوراً دل انداز ہو جاتا ہے۔ ذہن فی الفور مداخلت کرتا ہے۔ ذہن کہتا ہے: ”تم اسے کچھ دو یا نہیں دو؟ یہ تو فقیر ہی رہے گا۔“ وہ فقیر رہے یا نہیں رہے یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تاہم اگر چہارہ دل محسوس کرتا ہے کہ کچھ کرنا چاہیے تو کر گزرو۔ گریز کرنے کی کوشش مت کرو۔ ذہن صورت حال سے گریز کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذہن کہتا ہے: ”کیا ہوگا؟ وہ فقیر ہی رہے گا لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔“ تم اپنی محبت کے جھٹکے کا ایک موقع نکھا دیتے ہو۔
اگر فقیر نے فقیر ہی رہنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اسے دے سکتے ہو وہ اسے پیچھا کر سکتا ہے۔ فیصلہ اسے کرنا ہے۔
ذہن بہت چالاک ہے۔

پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر فقیر ہیں کیوں؟
فقیر اس لیے ہیں کیونکہ انسان کے دل میں محبت نہیں ہے۔ تاہم ذہن دوبارہ دل انداز ہوتا ہے:

کیا امیروں نے غریبوں کو تنہا نہیں ہے؟ کیا غریبوں کو امیروں سے اپنی کوئی ہوئی برے داپس نہیں لے لیں چاہتے؟
اب تم فقیر اپنے دل میں اٹھنے والے درد کو فراموش کر رہے ہو۔ اب سارا معاملہ سیاسی ہونے لگا ہے معاشی ہونے لگا ہے۔ اب مسئلہ دل کا نہیں رہا اب یہ ذہن کا مسئلہ بن گیا ہے۔ جبکہ ذہن ہی نے فقیروں کو تخلیق کیا ہے۔ ذہن کی چالاکي نے ’حساب کتاب‘ نے فقیروں کو جنم دیا ہے۔ لوگ چالاک ہیں بہت حساسی کتابی ہیں: وہ امیر ہو گئے ہیں۔ مصمم لوگ ہیں! جو اسے حساسی کتابی نہیں ہیں اسے چالاک نہیں ہیں: وہ غریب ہو گئے ہیں۔

تم معاشرے کو تبدیل کر سکتے ہو۔ سودیت دلاں میں انہوں نے معاشرے کو تبدیل کیا ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑا۔ اب ہمارے اٹھنے فتح ہو گئے ہیں۔ امیر اور غریب اب اٹھنے لگے دوہرہ پائے ہو گئے ہیں۔ اب چالاک لوگ صحران ہیں اور مصمم لوگ عجم ہیں۔ اس سے پہلے مصمم لوگ غریب ہوتے تھے اور چالاک لوگ امیر ہوتے تھے۔ تم کیا کر سکتے ہو؟

جب تک ذہن اور دل میں موجود تقسیم فتح نہیں ہوتی جب تک انسانیت ذہن کی بجائے دل کے وسیلے سے جیتا شروع نہیں کرتی، جیتے باقی رہیں گے۔ تاہم تبدیل ہو جائیں گے انکا موجود رہے گی۔

سال بہت بڑا (Relevant) بہت باہمی ہے تاہم ہے۔ ”میں کسی فقیر کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟“ فقیر مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو ہر طور چہارہ دل ہے۔ کچھ کرؤ تم جو کچھ بھی کر سکتے ہو کرو اور ذمہ داری امیروں پر مت ڈالو۔ ذمہ داری تاریخ پر مت ڈالو۔ ذمہ داری معاشی ڈھانچے پر مت ڈالو کیونکہ یہ نونی ہے اگر تو اس انسان چالاک اور حساسی کتابی رقی ہے تو یہ دہرائی چلی جائے گی۔

مرچو

الک کل میرے والدین پر رکتے ہیں

تم اس کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ تم ٹھیک کر ایک چھوٹا سا حصہ دو۔ تم خواہ کچھ بھی کرو، ضرور حال تبدیل نہیں ہوگی۔ تاہم یہ تمہیں تبدیل کر دے گی۔ اگر تم فطیر کو کچھ دو گے تو ممکن ہے اس سے وہ تبدیل نہیں ہو، تاہم یہی بات کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کر رہے ہو، تمہیں تبدیل کر دے گی۔ یہی اچھا بات ہے۔ اگر دل کا انقلاب جاری رہا، اگر تمہیں کرنے والے لوگ دوسرے انسان کو یہ ایک مشق تصور کرنے والے لوگ ہوتے رہے تو ایک دن غریب لوگ شمع ہو جائیں گے، غربت فتم ہو جائے گی۔ اور اس کی جگہ کی فتم کا احوال نہیں لے گا۔ اب تک تمام انقلابات ناکام رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ انقلابی غربت کی بنیادی وجہ کو کھینچے سے حاصر رہے ہیں۔ وہ صرف سطحی وجوہات کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ فوراً کہتے ہیں: ”کچھ لوگوں نے احوال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے۔ غربت اسی وجہ سے ہے۔“

لیکن سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ احوال کرنے کے اہل کیوں تھے؟ کیا وہ کچھ نہیں کھاتے تھے؟ کیا وہ کچھ نہیں کھتے تھے کہ کچھ حاصل نہیں کر رہے جبکہ یہ آدمی سب کچھ کھاتا رہا ہے؟ وہ دولت جمع کر سکتے ہیں، تاہم وہ ہر طرف زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ ان کی دولت غنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ ایسے کیوں نہیں کہ کچھ کھاتے؟ چالاک ذہن نے اس کے لیے یہی وضاحتیں کھڑی کرائی ہیں۔

چالاک ذہن کہتا ہے: لوگ ”کرم“ کی وجہ سے غریب ہیں۔ ماضی کے جنموں میں انہوں نے کوئی نہ کوئی فطلی کی ہے، اسی وجہ سے وہ دکھ سہ رہے ہیں۔ میں اسی لیے امیر ہوں کیونکہ میں اچھے کام کر چکا ہوں۔ میں میں بچل سے لذت امداد ہو رہا ہوں۔

یہ بھی ذہن ہے۔ پرش پیڑم میں بیٹھا ہوا مارکس بھی ایک ذہن ہے، اور غربت کی بنیادی وجہ سوچے سوچے اس نے فتموں کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو احوال کرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگ ہمیشہ سوچ رہے ہیں گے۔ اس وقت تک جب تک کہ چالاک کی مکمل طور پر فتم نہیں ہو جاتی۔ یہ معاشرے کے ڈھانچے کو بدلنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو انسانی شخصیت کے پارے ڈھانچے کو بدلنے کا مسئلہ ہے۔

تم کیا کر سکتے ہو؟ تم تبدیلی لائے بغیر ہم لوگوں سے چھٹکارا پا سکتے ہو۔ تاہم وہ جتنی دردناک سے سے راہیں آجائیں گے۔ وہ چالاک تھے۔ درحقیقت جو لوگ ان

سے چھٹکارا پار ہے ہیں، وہ بھی چالاک ہیں، دیگر نہ ان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے۔ ممکن ہے امیر لوگ جتنی دردناک سے سے راہیں نہ آجائیں، تاہم وہ لوگ جو خود کو انقلابی کیونٹ سوشلسٹ کہلاتے ہیں۔ وہ تخت فتمیں ہو جائیں گے اور پھر احوال کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ زیادہ خطرناک انداز میں احوال کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو امیروں سے زیادہ چالاک ثابت کر دیا ہوگا۔ امیروں سے چھٹکارا پار کر انہوں نے ایک بات کو فتمی طور پر ثابت کر دیا ہوگا: یہ کہ وہ امیروں سے زیادہ چالاک ہیں۔ معاشرہ زیادہ چالاک لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔

اور یاد رکھنا، اگر کبھی کوئی اور انقلابی پیدا ہو سکے۔ جن کا پیدا ہونا لازمی ہے، کیونکہ لوگ دوبارہ فتموں کرنے لگیں گے کہ ان کا احوال ہو رہا ہے کہ اب احوال ایک نئی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تو انقلابی دوبارہ فتم لیں گے۔ ماضی کے انقلابیوں سے چھٹکارا کون پائے گا؟ اب زیادہ چالاک لوگوں کی ضرورت ہوگی۔

جب بھی تم کسی خاص نظام کو کھنڈت دے گے، تم وہی وسائل استعمال کر دے جو وہ نظام اپنے لیے استعمال کر چکا ہے۔ صرف نام تبدیل ہوں گے جیسے تبدیل ہوں گے، معاشرہ دوبارہ اسی رہے گا۔

میں اس بیان بہت ہو چکا۔ فقیر مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہو۔ چالاک مت بڑھیا مت ہو۔ یہ کہنے کی کوشش مت کرو کہ یہ ”کرم“ ہے۔ تم ”کرم“ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ یہ جملہ ایسی باتوں کی توضیح کرنے کا ایک مفروضہ ہے جو ناقابل توضیح ہیں، کچھ ایسی باتوں کی توضیح کرنے کا جو بدل کے دور کا سبب ہوئی ہیں۔ جب تم مفروضے کو قبول کر لینے ہو تو تم جو سچ سے آزاد ہو جاتے ہو۔ جب تم امیر رہ سکتے ہو اور غریب غریب رہ سکتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مفروضہ ایک بفر (Buffer) کا سا کام کرتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں غربت اتنی زیادہ ہے اور لوگ اس کے حوالے سے بے حس ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس ایک عامی تصویر ہے جو ان کی مدد کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کار کے شاگ لیور پر ہتھوں کو برداشت کر کے جھین راستے کی چھواری کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ ”کرم“ کا مفروضہ ایک عقیم شاگ لیور پر ہے۔ تمہارا سامنا

بیش غریب سے ہوتا ہے لیکن ایک شاک لہر دور ہو جو ہے۔ یعنی "کرم" کا مفروضہ۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ اس کا تم سے تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم اپنی دولت سے اپنی نیکیوں کی وجہ سے لطف اندوز ہو رہے ہو۔ ماضی کی نیکیوں کی وجہ سے۔ جبکہ یہ آدمی اپنے برے کاموں کا عذاب سہ رہا ہے۔

ہندوستان میں جین نامی ایک فرقہ ہے۔ تیرا پنڈت۔ وہ اس تصویر کی کچھاپنڈت ماننے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: "دل مت دو" کیونکہ وہ اپنے ماضی کے "کرموں" کا عذاب بھگت رہا ہے۔ دل مت دو۔ اسے کچھ مت دو کیونکہ یہ ایک مداخلت ہوگی اس کا عذاب جلد ختم ہو سکتا ہے۔ تم اس کو طویل کر رہے ہو۔ اسے تو دکھ سہتا ہی ہوگا۔

مثال کے طور پر تم کسی غریب آدمی کی اتنی مدد کر سکتے ہو کہ وہ چند سال آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہے لیکن دکھ دوبارہ آ جائیں گے۔ تم اسے اتنا کچھ دے سکتے ہو کہ وہ اس زندگی کو آسانی سے ہی سکتا تاہم اگلی زندگی میں دکھ دوبارہ آ جائیں گے۔ جہاں تم اسے روک کے ٹھیک وہیں سے دکھ کا آغاز ہو جائے گا۔ جس تیرا پنڈت پر یقین رکھنے والے لوگ کہتے ہیں: "دل مت دو" جی! اگر کوئی شخص مرگ کے کنارے سر ہوا ہو تو جینوں نے اختیاری کے ساتھ اپنے راتے پر گھڑن رہنا چاہیے۔ کہہ دیں کہ یہ ہم ہے۔ اصل انداز آدمی کر کے تو تم کو خواہات دیتے ہو۔ کتنا عجیب شاک لہر دور ہے!

ہندوستان میں لوگ بالکل بے حس ہو چکے ہیں۔ ایک عمارت تصویر الٹن کی ڈھال ہے۔ مطرب والوں نے ایک نیا مفروضہ پایا ہے۔ یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر لوگوں نے انحصار کیا ہے۔ پس امیروں کو کتنا کر دو۔ ذرا اس کو دیکھو تو سہی۔ غریب آدمی کو دیکھتے ہی تمہارے دل میں محبت ابھرے لگتی ہے۔ تم فوراً کہتے ہو "امیروں کی وجہ سے غریب ہے۔ تم محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہو۔ اب امیر آدمی کے لیے نفرت ابھرتی ہے۔ کیسا کیل کیل رہے ہو تم؟ اب تم کہتے ہو "امیروں کو کتنا کر دو! ان سے ہر شے جین لو۔ یہ بھرم ہیں۔" اب فقیر فراموش ہو گیا ہے۔ اب دل محبت سے معمور نہیں رہا۔ اس کی بجائے یہ نفرت سے بھر گیا ہے۔ اور نفرت ہی نے وہ معاشرہ تخلیق کیا ہے جس میں فقیر ہوتے ہیں۔ اب نفرت تمہارے اندر دوبارہ مل کر رہی ہے۔ تم ایک ایسا معاشرہ تخلیق کر

وے جس میں ممکن ہے شیعہ بدل جائیں تاہم بدل جائیں تاہم اس میں سکران اور محکوم ہوں گے۔ انحصار کرنے والے اور انحصار زدہ ہوں گے۔ جاہل اور مجبور ہوں گے۔ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ سب دیکھا ہی رہے گا۔ آقا اور غلام موجود رہیں گے۔

واحد ممکن انقلاب دل کا انقلاب ہے۔ جب تم کسی فقیر کو دیکھو حساس رہو۔ فقیر اور اپنے درمیان کسی شاک لہر دور کو مت آئے۔ دوں۔ حساس رہو۔ یہ مشکل ہوگا کیونکہ یہ نہایت غیر آرام دہ ہوگا۔ تم جو کچھ دے سکتے ہو دو۔ یہ ذرا بھی مت سوچو کہ وہ فقیر رہے گا یا نہیں۔ تم جو کر سکتے تھے تم نے کر دیا۔ یہ عمل جیسا تبدیل کر دے گا۔ یہ جیسا ایک نئی ہستی دے گا دل کے بہت قریب اور ذہن سے بہت دور۔ یہ تمہاری داخلی قلب ماہیت ہوتی ہے اور یہی واحد راستہ ہے۔

اگر مگر اس طرح تبدیل ہوتے رہے تو کسی نہ کسی وقت ایک ایسا معاشرہ وجود پزیر ہوگا جس کے لوگ اتنے حساس ہوں گے کہ وہ انحصار نہیں کر سکیں گے۔ وہ اپنے چوک اور آگاہ ہو جائیں گے کہ وہ جبر نہیں کر سکیں گے۔ وہ اپنے محبت کرنے والے بن جائیں گے کہ غریب اور غلامی کا خیال بھی نا ممکن ہوگا۔

ہل کے لیے کرا اور جینوں (Theories) کا رستہ لوہین

☆☆☆

سوال کتنہ ہی چلتا ہے:

آپ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں لازماً مخالف قسب کی طرف جانا ہوگا ہمیں لازماً سائنس اور مذہب کو چھنا ہوگا۔ عقلیت اور غیر عقلیت کو مطرب اور مشرق کا یگانا کوئی اور روحانیت کہ۔ کیا میں سیاست اور مراقبہ دونوں کو چھن سکتا ہوں؟ کیا میں بیک وقت دنیا کو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنا چھن سکتا ہوں؟ کیا میں بیک وقت انقلابی اور شیاوی بن سکتا ہوں؟

ہاں میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ انسان کو قلبیں کو قبول کرنا ہوگا۔ تاہم مراقبہ ایک قسب نہیں ہے۔ مراقبہ قلبیں کی قبولیت ہے۔ اور اس قبولیت کے ذریعے انسان قلبیں سے

اور اچلا جاتا ہے۔ پس مراقبہ کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔

تم اپنے کمرے میں گہری تاریکی میں بیٹھے ہو۔ کیا تاریکی روشنی کی مقابلہ ہے یا صرف روشنی کی عدم موجودگی ہے؟ اگر یہ روشنی کی مقابلہ ہے تو یہ اپنا وجود رکھتی ہے۔ کیا تاریکی اپنا وجود رکھتی ہے؟ کیا یہ حقیقی ہوتی ہے یا یہ صرف روشنی کی عدم موجودگی ہوتی ہے؟ اگر یہ حقیقی ہے تو جب تم شیخ جادو تو یہ موجود رہے گی۔ یہ شیخ کو بچانے کی کوشش کرے گی۔ یہ اپنے وجود کے لیے لڑے گی، یہ عزت کرے گی۔ تاہم یہ کوئی عزت نہیں کرتی۔ یہ کبھی نہیں لڑتی، یہ ایک چھوٹی سی شیخ کو نہیں بچا سکتی۔ اسی شیخ تاریکی اور ایک چھوٹی سی شیخ شیخ کو شیخ تاریکی سے شکست نہیں دی جاسکتی۔ ہو سکتا ہے تاریکی اس گھر، صدیوں سے سکران ہو تاہم تم ایک چھوٹی سی شیخ کو لاؤ تو تاریکی یہ نہیں بھرتی کہ ”میں صدیوں پہانی ہوں میں ٹھیک خاک لڑا سکتی ہوں۔“ وہ تو بس غائب ہو جاتی ہے۔

تاریکی کسی مثبت حقیقت کی حامل نہیں ہوتی، یہ تو بس روشنی کی عدم موجودگی ہے۔ پس جب تم روشنی لاتے ہو یہ غائب ہو جاتی ہے۔ جب تم روشنی کو بچا دیتے ہو یہ رونما ہو جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے نہ کہ کبھی جاتی ہے اور نہ کبھی آتی ہے کیونکہ نہ یہ جاسکتی ہے اور نہ آسکتی ہے۔ تاریکی روشنی کی عدم موجودگی سے متعلق نہیں ہے۔ روشنی ہوتی ہے جس ہوتی۔ روشنی نہ ہوتی ہے ہوتی ہے۔ یہ عدم موجودگی ہے۔ ساری زندگی مراقبہ کی عدم موجودگی ہے۔ وہ زندگی جو تم بسر کرتے ہو دنیاوی زندگی۔ طاقت اور اختیار کی زندگی، اشتقاق، انا، حرص و ہوس کی زندگی۔ یہی سیاست ہے۔

سیاست ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ اس میں صرف نام نہاد سیاست دان ہی شامل نہیں ہیں اس میں سارے دنیا دار لوگ شامل ہیں کیونکہ جو کوئی بھی کرپس ہے وہ سیاست دان ہے۔ جو کوئی بھی کہیں رسائی پانے کی کوشش کر رہا ہے وہ سیاست دان ہے۔ جہاں کہیں مقابلہ ہے وہاں سیاست ہے۔ ایک ہی جماعت (Class) میں چڑھنے والے ہمیں طلباء جو خود کو ہم جماعت (Class Fellows) کہلاتے ہیں۔ وہ ”جماعت دشمن“ (Class Enemies) ہوتے ہیں کیونکہ وہ سب مقابلہ کر رہے ہیں اور ساتھی (Fellows) نہیں ہوتے۔ وہ سب ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب گولڈ میڈل پانے

کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اول آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ حرص موجود ہے: وہ پچھلے ہی سے سیاست دان ہیں۔

جہاں کہیں مقابلہ اور جدوجہد ہوتی ہے وہیں سیاست ہوتی ہے۔ پس ساری عمومی زندگی سیاست اساس ہوتی ہے۔

مراقبہ روشنی جیسا ہوتا ہے: جب مراقبہ آتا ہے تو سیاست غائب ہو جاتی ہے۔ پس تم بیک وقت مراقبہ کار اور سیاسی نہیں ہو سکتے ہو۔ یہ ناممکن ہے۔ تم ناممکن کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ مراقبہ ایک تعجب نہیں ہے: یہ تو سب تاذروں کی سب حرص و ہوس کی انا کے تمام دھوکوں کی عدم موجودگی ہے۔

میں تمہیں ایک بہت مشہور صوفی کہانی سنانا ہوں:

ایک صوفی نے کہا: ”کوئی شخص انسان کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ لالچ اور ناممکن پن کے پامیں رہا نہ کہیں کہتا۔“

اس کے مراد نے کہا: ”یہ ایک منہ ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتا۔“

صوفی بولا: ”جب تم تجربے سے سمجھ سکتے ہو تو معمول میں مت الجھو۔“

اس نے تجربے کو کھاتہ لپکا اور حقیقی طور پر میں ماضی کی ایک دکان پر پہنچا۔ ”مجھے سب سے اچھی اور سب سے اچھا دکاندار“ صوفی نے دکھانے سے کہا۔

دکاندار نے ایک نہایت خوبصورت عبا ان کے سامنے رکھ دی۔ صوفی نے کہا: ”میں بالکل ایسی ہی مہارتیہ چاہتا ہوں تاہم اس میں ایک کمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے گچے کے ارد گرد نہری حاشیہ ہو اور فری جھال لگی ہو۔“

دکاندار نے کہا: ”سمیرے پاس دکاندار نے میں ایک ایسی ہی عبا موجود ہے۔ میں ابھی لاتا ہوں۔“ یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بالکل دیکھی ہی عبا لے کر واپس آیا جس میں صوفی کی خواہش کے مطابق تہ پٹیاں ہو چکی تھیں۔

صوفی نے پوچھا: ”اس کی کیا قیمت ہے؟“

دکاندار نے کہا: ”پچھلی دکانی عبا کی قیمت سے تیس گنا زیادہ۔“

”بہت خوب“ صوفی بولا: ”مجھے دو لوں دے دو۔“

ایسا ممکن تھا کیونکہ وہ پہلے دانی معاشی تھی۔

صوفی دکھا ہے رہا تھا کہ لالچ کے اندر ایک خاص نامکس بن پایا جاتا ہے۔ نامکس

بن لالچ میں غلطی طور پر موجود ہوتا ہے۔

بہت زیادہ لالچی میں بڑا کیونکہ ایک وقت سیاست دان اور مراقبہ کار ہونے کے بارے میں پوچھنا بڑا لالچ ہے۔ یہ سب سے بڑا نامکس لالچ ہے۔ تم حریص اور غیر کشیدہ ہونے کا پوچھ رہے ہو۔ تم لڑنے ٹھہر ہونے لالچی ہونے اور ہنوز پر سکون رہنے کا پوچھ رہے ہو۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر سنایا ہی کی کوئی ضرورت نہ ہوتی۔ جب مراقبے کی کوئی ضرورت نہ رہتی۔

تم دونوں کے حامل نہیں ہو سکتے۔ جب تم مراقبہ کرنا شروع کرو گے ہو تو سیاست غائب ہونا شروع ہو جائی ہے۔ سیاست کے ساتھ ہی اس کے سارے اثرات بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ کشیدہ حالت پر بیانی، اضطراب، کرب، ٹھنڈ لالچ۔ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک سیاسی ذہن کی غلطی پیداوار ہیں۔

جس میں فیصلہ کرنا ہوگا، تو تم سیاست دان ہو سکتے ہو یا مراقبہ کار۔ تم دونوں نہیں ہو سکتے کیونکہ جب مراقبہ کرتا ہے تو تاریکی غائب ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا معاشرہ دنیا معاشرے کی عدم موجودگی ہے۔ جب مراقبہ کرتا ہے تو گھر پر دنیا تاریکی کی طرح غائب ہو جاتی ہے۔

اسی لیے تاریکی، شکر اور وہ دوسرے لوگ جو کہ جان چکے ہیں کہتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا سراب ہے۔ حقیقی نہیں ہے۔ تاریکی کی طرح سراب جب ہو تو حقیقی دکھائی دینے والی تاہم جب تم روشنی لے آؤ تو دیکھا تمہیں علم ہوتا ہے کہ یہ حقیقی نہیں تھی یہ غیر حقیقی تھی۔ ذرا تاریکی پر غور کرو۔ یہ کتنی حقیقی ہے۔ یہ کتنی حقیقی نظر آتی ہے۔ یہ تمہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ صرف انداز ہی نہیں۔ تمہیں خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ خوف حقیقی کرنے والی عدم حقیقت۔ یہ تمہیں ہلاک کر سکتی ہے جبکہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے!

روشنی لاؤ۔ دروازے پر کسی کو کھڑا کر دو۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ تاریکی کو باہر جاتا دیکھے۔ کسی شخص نے بھی تاریکی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی کسی نے تاریکی کو آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ صرف موجود گنتی ہے جبکہ یہ ہوتی نہیں ہے۔

خواہش لالچ اور سیاست کی نام نہاد دنیا صرف موجود گنتی ہے ہوتی نہیں ہے۔ جب تم مراقبہ کرتے ہو تو تم اس ساری بجواس پر بیٹھتے ہو ڈالو اسے خواب پر جو کہ غم ہو چکا ہوتا ہے۔

جس پلیز یہ نامکس کام کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر تم نے ویسی کوشش کی تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تمہاری شخصیت منظم ہو جائے گی۔ کیا میں سیاست اور مراقبے کو ختم کر سکتا ہوں؟ کیا میں ایک وقت دنیا اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا انتخاب کر سکتا ہوں؟ نامکس۔

درحقیقت دنیا غم ہو۔ جب تم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہو تو تم دنیا کو تبدیل کرنا شروع کر چکے ہو۔ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم دوسروں کو تبدیل کرنے لگو گے تو تم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکو گے اور جو شخص اپنے آپ کو بدلے گا اہل نہیں ہوؤ وہ کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ صرف یہی یقین کیے چلا جاسکتا ہے کہ وہ عظیم کام کر رہا ہے۔ جیسا کہ تمہارے سیاست دانوں کو یقین ہے۔

تمہارے نام نہاد انتظامی سب پاگل ہیں کشیدہ لوگ پاگل لوگ۔ تاہم ان کا نامکس بننا ہے کہ اگر ان میں ان چھوڑ دیا جائے تو وہ مکمل طور پر پاگل ہو جائیں گے۔ میں وہ اپنے پاگل بن کر کسی کام میں لگا دیتے ہیں۔ وہ معاشرے کو تبدیل کرنے لگتے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنے لگتے ہو۔ ساری دنیا کو تبدیل کرنے لگتے ہیں۔ ان کا پاگل بن ایسا ہے کہ وہ اس کی حماقت کو نہیں دیکھ سکتے۔ تم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ تم کسی دوسرے کو کیسے تبدیل کر سکتے ہو؟

گھر کے قریب تر آنا شروع کرو۔ پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر دو پہلے اپنے اندر روشنی لاؤ۔ جب تم اہل ہو جاؤ گے۔ درحقیقت یہ کہا درست نہیں ہے کہ جب تم دوسروں کو تبدیل کرنے کے اہل ہو جاؤ گے۔ درحقیقت جب تم اپنے آپ کو تبدیل کر لینے ہو تو تم ایک لامتناہی توانائی کا سرچشمہ بن جاتے ہو اور یہ توانائی دوسروں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے محض شائق کرتی ہے اور لوگوں کو تبدیل کرتے ہوئے شہید ہو جانا ہے۔ نہیں! ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم تو بس اپنے اندر رہتے ہو تاہم توانائی اس کا خاص پنا

اس کی مصیبت اس کی خوشبو دائرہ در دائرہ کلیتی چلی جاتی ہے۔ گرداب کی طرح۔ یہ دنیا کے تمام ساطون تک پہنچتی ہے۔ قہاری کسی کوشش کے بغیر جدوجہد سے خالی ایک انقلاب شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ کوشش سے شروع ہوتا ہے تب تم اپنے نظریات کسی پر زبردستی قہو پ رہے ہوتے ہو۔

مٹان نے لاکھوں لوگوں کو مردا دیا کیونکہ وہ انقلابی تھا۔ وہ معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا تھا اور جو کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ ڈالتا تھا اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا قتل کروا دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ قہاری مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ قہار سے خلاف کام کرنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ تم تبدیل ہونا چاہتے ہو یا نہیں۔ انہیں تو بس جیہیں تبدیل کرنے کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ قہاری راستے لیے بغیر جیہیں تبدیل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ قہاری بات نہیں سمجھتے۔ اس قسم کا انقلاب قہر ہو جاتا ہے غریب ہو جاتا ہے۔

اور ہاں کوئی انقلاب قہر نہیں ہو سکتا غریب نہیں ہو سکتا کیونکہ انقلاب کو تو محبت کا اور دل کا انقلاب ہونا پڑتا ہے۔ حقیقی انقلابی کسی کو تبدیل کرنے نہیں چاہتا ہے۔ اس کی جڑیں اس کے لیے اٹھ جاتی ہیں اور جو لوگ تبدیل ہونا چاہتے ہیں ان کے پاس آتے ہیں۔ خوشبو ان تک پہنچتی ہے۔ نئے طریقوں سے بغیر معلوم راستوں سے جو کوئی بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتا ہے چاکر کسی انقلابی کو پالیتا ہے۔ حقیقی انقلابی خود میں رہتا ہے بیرونی دباؤ۔ غلبہ سے پانی کے ایک تلاب کی طرح۔ جو کوئی بھی جیسا ہوگا اسے پالے گا۔ تلاب قہیں نہیں ڈھونڈتا ہے تلاب قہار ہے پیچھے پیچھے نہیں آتا ہے۔ تلاب قہیں ڈھونڈے گا نہیں کیونکہ تم پیالے ہو۔ ہاں اگر تم سنو گے نہیں تو پھر تلاب قہیں ڈھونڈے گا۔

مٹان نے بہت زیادہ لوگوں کو قتل کروا دیا۔ انقلابی دھم کے بشار لوگوں (Reactionaries) پیچھے ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو اس سے بھی سوا ہوتے ہیں۔

تاہم کام کرنے کی کوشش مت کرو۔ صرف اپنے آپ کو تبدیل کرو۔ درحقیقت یہ بھی ایک ناممکن کام ہے اگر تم خود کو اس زندگی میں تبدیل کر سکو تو تم منونیت آگیا ہو سکتے

ہو۔ تم کہہ سکتے ہو "ایسا کچھ ہو چکا ہے کہ جو بہت بہت بہت کافی ہے۔"

دوسروں کی کمرمت کرو۔ وہ بھی ہمتیاں ہیں وہ بھی شعور کے حامل ہیں وہ بھی روجوں کے حامل ہیں۔ اگر وہ تبدیلی چاہتے ہیں تو کوئی ان کا راستہ نہیں روک رہا ہے۔ غلبہ سے پانی کا ایک تلاب رہو۔ اگر وہ پیالے ہیں تو وہ آجائیں گے۔ قہاری غلبہ کی بجائے ہوگی قہار سے پانی کی پاکیزگی کشش انگیز ہوگی۔

"کیا میں ایک وقت انقلابی اور شہنشاہ بن سکتا ہوں؟" نہیں۔ اگر تم شہنشاہی ہو تو تم انقلاب ہوتے ہو انقلابی نہیں۔ اگر تم شہنشاہی ہو تو جیہیں انقلابی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم تو انقلاب ہوتے ہو۔ جو میں کہہ رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تب تم لوگوں کو تبدیل نہیں کرتے تب تم نہیں انقلاب برپا کرنے نہیں جاتے ہو۔ تم اس کا منصوبہ تیار نہیں کرتے ہو۔ تم تو اسے "پیچھے" ہو۔ قہاری طرز زندگی ہی انقلاب ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں دیکھو گے جس کو بھی تم چھوڑ گے انقلاب برپا ہو جائے گا۔ انقلاب بالکل سانس لینے جیسا بن جائے گا۔ بے ساختہ۔

میں جیہیں ایک صوفی کہانی سنانا ہوں:

ایک مشہور صوفی نے کسی نے پوچھا: فریئر مل جین کیا ہوتا ہے؟

اس نے کہا: "میں اس سوال کا جواب تب دوں گا جب کچھ دکھانے کا موقع آئے گا۔"

صوفی زیادہ بات نہیں کرتے ہیں۔ وہ تو صورت حال تحقیق کرتے ہیں۔ وہ زیادہ بولتے نہیں ہیں صورت حال کے ذریعے دکھا دیتے ہیں۔

پس صوفی نے کہا تھا: "جب کبھی موقع آ یا تو میں دکھا دوں گا۔"

کچھ عرصے بعد وہ اور اس سے سوال پوچھنے والا شخص فوجیوں کے ایک دستے کے پاس سے گزرے۔ فوجیوں نے کہا: "ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمام مردوں کو گرفتار کر لیں کیونکہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ وہ ان کے دکاندار کو تسلیم نہیں کرتے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو لوگوں کا سکون غارت کر دیتی ہیں۔ پس ہم سارے صوفیوں کو

زندان میں ڈال رہے ہیں۔

جہاں کہیں بھی کوئی حقیقی مذہبی شخص۔ انتھاب۔ موجود ہوتا ہے سیاست دان بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی صرف موجودگی ہی انہیں "پاک" کر دیتی ہے۔ صرف اس کی موجودگی ہی انتشار پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ صرف اس کی موجودگی ہی بے لگھی پیدا کرتی ہے۔ اسی معاشرے کو موت سے ہلکا کر کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی انا کا تعلق ہے تو وہ غیر موجود ہوتی ہے، مکمل طور پر غیر موجود وہ الوہیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ سکران چاک لوگ ہمیشہ مذہبی لوگوں سے خوفزدہ رہے ہیں کیونکہ ایک مذہبی شخص سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ انتھابیوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سخت کملیاں یکساں ہوتی ہیں۔ وہ انتھابیوں سے خوفزدہ نہیں ہوتے کیونکہ وہ دیکھی زبان استعمال کرتے ہیں ان کی اصطلاحات دیکھی ہوتی ہیں۔ وہ ویسے ہی لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف لوگ نہیں ہوتے۔

ذرا دینی دلی چاکر سیاست دانوں کو دیکھو۔ وہ سارے سیاست دان جو اقتدار میں ہیں اور سارے سیاست دان جو اقتدار میں نہیں ہیں۔ سب یکساں ہوتے ہیں۔ جو اقتدار میں ہوتے ہیں وہ روٹل کے شمار دکھائی دیتے ہیں کیونکہ وہ اقتدار حاصل کر چکے ہوتے ہیں اب وہ اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ وہ اقتدار کو اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں اس لیے وہ انتھاب بن جاتے ہیں۔ جو اقتدار میں نہیں ہوتے۔ وہ انتھاب کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ وہ انہیں اقتدار سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو وہ بھی روٹل کے شمار ہو جاتے ہیں اور جو اقتدار میں تھے انہیں اقتدار سے نکال باہر کر دیا گیا ہوتا ہے وہ انتھابی بن جاتے ہیں۔

ایک کامیابی انتھابی مردہ انتھابی ہوتا ہے اور اقتدار سے نکالا جانے والا سکران انتھابی بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو قرب و دیکھے چلے جاتے ہیں۔ خواہ وہ اقتدار والوں کو جن رہے ہو یا انہیں جو اقتدار میں نہیں ہیں تم مختلف لوگوں کو جنس جنس رہے ہوئے۔ تم ایک جیسے

لوگوں کو جنس رہے ہوئے ہوتے۔ ان کے لیے لطف ہوتا ہے جن وہ خود ذرا بھی مختلف نہیں ہوتے۔ ایک مذہبی انسان ایک حقیقی خطرہ ہوتا ہے۔ اس کا وجود ہی خطرناک ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کے ویسے سے نئی دنیا میں وجود میں لے آتا ہے۔

فوجیوں نے صوفی اور اس کے مرید کو گھبرے میں لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ صوفیوں کو دھمکے رہے ہیں۔ تمام صوفیوں کو گرفتار کرنا ہے کیونکہ بادشاہ سلامت نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ناگوار ہوتی ہیں اور وہ ایسی سوچیں ابھارتے ہیں جو کہ لوگوں کا سکون بر باد کر دیتی ہیں۔

صوفی نے کہا: "جس میں ایسا ہی کرتا چاہیے۔ جس میں اپنا فرض لازماً ادا کرنا چاہیے۔"

"کیا تم صوفی نہیں ہو؟" فوجیوں نے پوچھا۔

"تم چاہو تو" صوفی نے کہا۔

فوجیوں کے افسر نے ایک صوفی کتاب نکالی اور پوچھا: "کیا یہ ہے؟" صوفی نے کتاب سے سرور کو دیکھا اور بولا: "انہی شے تھے میں تمہارے سامنے رکھا ہوں گا کیونکہ تم نے ایسا نہیں کیا۔"

اس نے کتاب کو اٹھا اور فوجی مسلمان ہو کر وہاں سے چلے گئے۔

صوفی کے ساتھی نے پوچھا: "اس عمل کا کیا مقصد تھا؟"

صوفی نے جواب دیا: "اپنے آپ کو غیر مرئی بنانا۔ کیونکہ دنیا والوں کے لیے دکھائی دینے کا مطلب ہے کہ انہیں توقع ہوتی ہے تم انہی جیسے دکھائی دو۔ اگر تم مختلف دکھائی دو تو تمہاری اصل شخصیت ان کے لیے غیر مرئی ہو جاتی ہے۔"

مذہبی انسان انتھاب والی زندگی جیتا ہے مگر دکھائی نہ دیتے ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دکھائی دینے والا بننا ختم کر دیتا ہے۔ دکھائی دینے والا بننا دینے کے سب سے چھپے پائیدار پر آتا ہے۔ ایک مذہبی شخص ایک شہنشاہی اپنے اندر انتھاب بر پا کرتا ہے اور غیر مرئی

مِرْچُو

الاء کل رب الدین پر رحم

رہتا ہے۔ توانائی کا یہ فیور کی سرخشہ مجھے بڑا کرتا ہے۔

اگر تم شہنشاہی ہو تو پھر اٹھائی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم تو پہلے ہی ایک اٹھاپ ہو۔ میں ایک "اٹھاپ" کہتا ہوں کیونکہ اٹھائی تو سرود ہوتا ہے اٹھائی کے نظریات صحیحین ہوتے ہیں۔ اٹھائی کا پہلے ہی ایک ذہن ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں "اٹھاپ"۔ یہ ایک عمل ہوتا ہے۔ شہنشاہ کے نظریات صحیحین نہیں ہوتے وہ لہو لہو جیتا ہے۔ وہ لمبے کی حقیقت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ صحیحین نظریات کے مطابق نہیں۔

صرف دیکھو۔ کسی کیسٹس بات کرو تم دیکھو کے کہ وہ سن نہیں رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ سر ہلا رہا ہو تاہم وہ سن نہیں رہا ہوتا۔ کسی کیسٹس بات کرو وہ سنتا نہیں ہے۔ کسی ہندو سے بات کرو وہ سنتا نہیں ہے۔ جب تم بات کر رہے ہو تو وہ جواب تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے پرانے "صحیحین نظریات" کے ذریعے۔ حتیٰ کہ تم اس کے چہرے پر دیکھ سکتے ہو ایک مردی ہوئی ہے ایک بے ہوشی ہوتی ہے۔ کسی بچے سے بات کرو وہ بات سنے گا یا بے غور سے سنے گا۔ اگر وہ سنے تو پوری قہر سے سنتا ہے۔ اگر وہ نہیں سنے تو بالکل نہیں سنتا۔ وہ کامل ہوتا ہے۔ کسی بچے سے بات کرو اور تم ان بات کا اثر دیکھو گے "خالص اور تازہ۔"

شہنشاہی بچے کی طرح ہوتا ہے سالار۔ وہ خلیات کی زہریلی مینا جیتا ہے۔ وہ کسی آئینے یا لکھی کا نظام نہیں ہوتا ہے۔ وہ شعور کی زندگی جیتا ہے وہ آگہی کی زندگی جیتا ہے۔ وہ زمانہ حال میں جیتا ہے لہو سو جو میں جیتا ہے اس کا کوئی گزرا ہوا کل نہیں ہوتا اور اس کا کوئی آنے والا کل نہیں ہوتا اس کا صرف آج ہوتا ہے۔

مذہبی شخص نہ گزرا ہوا کل رکھتا ہے نہ آنے والا کل "صرف آج۔" لہو سو جو وہی سب کچھ ہے۔ مذہبی شخص باطنی کے نظریات "تصورات" صحیحین تصورات اور فلسفوں کے تحت نہیں جیتا ہے۔ وہ لہو سو جو میں جیتا ہے۔ وہ اپنے شعور کے تحت جیتا ہے۔ وہ ہمیشہ بہار کی طرح ہوتا ہے ہر وقت تازہ باطنی سے فیور آتا ہے۔

میں اگر تم شہنشاہی ہو تو تم ایک اٹھاپ ہو۔ اٹھاپ اٹھاپوں سے عقیم تر ہوتا ہے۔ اٹھائی وہ ہوتے ہیں جو کہیں رک گئے ہوتے ہیں اور انہیں ہونچا ہوتا ہے اب وہ بہت نہیں رہا ہوتا۔ شہنشاہی ہمیشہ جیتا رہتا ہے اور یہی نہیں رکنا۔ وہ جیتا رہتا ہے "سدا جیتا"

رہتا ہے۔ شہنشاہی ایک بہاؤ ہوتا ہے۔

☆☆☆

اخراج کیا آپ کی ہیں جگت ہیں کیا ہیں یا تاترک ہیں؟

میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ سب کہاں ہے۔ مجھ پر ٹھیل چپاں کرنے کی کوشش مت کرو۔ ذہن مجھے ایک شناخت دیتا چاہتا ہے تاکہ تم کہہ سکو کہ یہ شخص کھانا ہے اور تم مجھے محدود کر سکو۔ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں پارے جیسا رہوں گا تم جتنا زیادہ مجھے گرفت کرنے کی کوشش کرو گے میں اتنا ہی تمہارے ہاتھ سے نکل جاؤں گا۔ یا تو میں ہوں یا میں نہیں ہوں۔ صرف انہی دو ذروں کی اجازت وہی چاہتی ہے اور وہ زمان میں کسی ذرے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ جگ کو بیان نہیں کریں گے۔ جس دن تم مجھے جان لو گے وہ تمہارے لیے عقیم آگہی کا دن ہوگا۔

آؤ میں تمہیں ایک کہانی سنانا ہوں جو میں نے کل ہی پڑھی تھی۔ ایچ۔ جی۔ ویلر اس کہانی The Country Of The Blind میں کہتا ہے کہ

ایکے مسافر لیکن داؤی میں جا پہنچتا ہے جو اونچے اونچے پہاڑوں میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہاں کے سارے اپنی آنکھ سے ہوتے ہیں۔

انہوں کی دادی۔ مسافر کچھ عرصے اس جگہ اور غریب جگہ پر رہتا ہے۔ وہاں کے لوگ اسے انوکھا تصور کرتے ہیں۔ ان کا باہر کہتا ہے کہ اس کے ذہن پر آنکھیں کھلائے والی انوکھی چیزوں کا اثر ہے جو کہ ہر وقت قرعش حالت میں رہتی ہیں۔ وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت تک ٹاٹل نہیں ہوگا جب تک اس کی آنکھیں ٹٹال نہیں دی جاتیں۔ ان کا باہر کہتا ہے کہ اس کا فوری طور پر آپریشن کرنا ہوگا۔

وہ سب اندھے تھے۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کسی انسان کی آنکھیں بھی ہو سکتی ہیں۔ آنکھیں ان کے لیے لہذا دل نہیں انہیں ٹٹال دینے سے وہ آبی ٹٹال ہو سکتا تھا۔

مرچو

رحمہ اللہ

مسافر کو ایک اندھی دو شیرہ سے محبت ہو جاتی ہے جو اس سے اپنی آنکھیں نکلوا دینے پر ہراساں کرتی ہے تاکہ وہ دونوں ٹپسی خوشی جی نکلیں۔ وہ اسے کہتی ہے "اگر تم آنکھیں نہیں نکلواؤ گے تو میری برادری تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ تم لیٹا رہو۔ تم بہت عجیب ہو۔ تم بدھشتی کا نظارہ ہو۔ کسی نے آنکھوں کے پارے میں نہیں بنائے۔ تم لوگوں سے بچو چھو بچو کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان دو آنکھوں کی وجہ سے تم میری برادری میں دشمنی رہو گے اور وہ مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میں خود بھی تمہارے ساتھ زندگی گزارنے پر تھوڑی سی خوفزدہ ہوں۔ تم بہت عطف بہت ادرہ ہو۔"

وہ اس سے انکار کرتی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نکلوا دے تاکہ وہ دونوں خوشی جی نکلیں۔ چونکہ مسافر کو اس دو شیرہ سے محبت ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی آنکھیں نکلوانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہوتا ہے کہ اگلی صبح وہ سورج کو غلط جگہ سے اُٹھنے دیکھتا ہے اسے پھولوں بھرے قلعے نظر آتے ہیں۔ وہ اس اندھروں کی دادی سے گھبرا جاتا ہے۔ وہ تیزی سے پیڑاڑوں پر چڑھتا ہے اور آنکھوں والوں کی دنیا میں واپس چلا جاتا ہے جہاں لوگ روشنی میں چل رہے ہوتے ہیں۔

گلم بدھ "سینٹی" کرشن زرتشت "وہ سب اندھروں کی دادی میں آنکھوں والے انسان تھے۔ تم انہیں جو چاہو کہہ سکتے ہو۔" ایک بدھ "میں عیسائی ہوں۔ تم جو پسند کرو انہیں کو "میں تمہارے سب لفظ ایک ہی بات کہتے ہیں: وہ تم سے مختلف ہیں وہ ایک خاص قسم کی ہسرت کے حامل ہیں وہ آنکھوں والے ہیں وہ انکی شے کو دیکھ سکتے ہیں جسے تم دیکھنے سے قاصر ہو۔"

تم شروع میں ان کی مخالفت کرتے ہو یہاں تک کہ اس وقت بھی کہ جب تم

ان کی پیروی کر رہے ہوئے ہو کیونکہ ان کی ہسرتیں تمہاری مخالفت کے باوجود تمہارے اندر ایک عقیم غماض خفا کو ختم دیتی ہیں۔ تمہارے اندر تمہاری فطرت کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم بھی ایسی آنکھوں کے مالک ہو سکتے ہو۔ تلخ پر دم کرتے رہے ہو اندر اندر سوچے رہے ہو کہ تم درست نہیں ہو۔ ہو سکتا ہے یہ آنکھیں ڈال ہوں اور تم لیٹا رہو۔ ہو سکتا ہے تم اکثریت میں ہو تاہم یہ بات اسے سچائی نہیں بخاتی۔

ان لوگوں کو اندھروں کی دادی میں آنکھوں والوں کی حیثیت سے یاد رکھنا چاہیے۔ میں یہاں درمیان ہوں۔ میں تمہاری مشکل کو سمجھتا ہوں کیونکہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں جسے تم دیکھ نہیں سکتے میں اسے محسوس کر سکتا ہوں جسے تم محسوس نہیں کر سکتے میں اسے چھو سکتا ہوں جسے تم چھو نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم میرے چل بھی ہو جاؤ تو کہیں گھبرائی میں ایک شک موجود رہتا ہے۔ ایک شک۔ کون جانے؟ یہ فیصل خیال آ رہا ہے کہ وہ کون جانے؟ یہ فیصل دھوکا دے رہا ہو۔ کون جانے؟ کیونکہ جب تک یہ تم میں ایک تجربہ نہیں بن جاتا تم اقبال کیسے کر سکتے ہو؟

تم کبھی کسی دھڑے میں شامل کرنا پسند کرتے ہو۔ اس سے تمہیں کم از کم ایک نام ایک پہلو مل جائے گا اور تم راحت محسوس کر گے۔ اگر تم مجھے فرماؤ گے کہ یہ ایک بڑی ہے تو تم محسوس کرنے لگو گے کہ تم مجھے جانتے ہو۔ کم از کم تم محسوس کرتے ہو کہ تم جانتے ہو۔ نام دینے سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں۔ یہ ایک خبط ہے۔

ایک بچہ تم سے پوچھتا ہے "یہ کون سا پھول ہے؟" پھول اسے یہ بتانے کہ یہ گلاب کا ہے کیونکہ پھول اسے اس کی عدم آگہی کا احساس دلاتا ہے۔ تم اسے بتاتے ہو "یہ گلاب کا پھول ہے۔" وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وہ نام کو دہراتا ہے "یہ گلاب کا پھول ہے یہ گلاب کا پھول ہے۔" وہ دوسرے پھول کے پاس جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے "دیکھو یہ گلاب کا پھول ہے۔" اس نے کیا سیکھا ہوتا ہے؟ صرف ایک نام۔ تاہم اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ اب وہ مزید غیر آگاہ نہیں رہا ہوتا۔ کم از کم اب اسے اپنی عدم آگہی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اب وہ علم والا ہے۔ اب کچھ غیر معلوم نہیں رہا ہوتا۔ اب گلاب کا پھول معلوم دنیا میں داخل ہونے والا غیر معلوم نہیں رہا ہوتا وہ معلوم کا حصہ بن چکا ہے۔

مرچو

والدین پر رحم

صرف اسے ایک نام دینے سے 'مکاب' کہنے سے۔ تم نے کیا کیا ہے؟
جب بھی کسی تم انہی سے ملنے ہو تم اس سے فوراً پوچھتے ہو: "تھارا نام کیا ہے؟" کیوں؟ تم بغیر نام والے کے ساتھ کسی نہیں جانتے؟ جبکہ ہر شخص بے نام ہے۔ کوئی شخص نام کے ساتھ نہیں آتا ہے ہر شخص نام کے بغیر آتا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سارا مگر اس سوچنے لگتا ہے کہ اس کا کیا نام رکھا جائے۔ تم اتنی جلدی میں کیوں ہوتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور انہی تھارا دنیا میں آ جاتا ہے۔ جس میں اس پر لیبل لگنا ہوتا ہے۔ جو بھی تم اس پر لیبل لگا دیتے ہو مطمئن ہو جاتے ہو۔

سارے نام لائینی ہوتے ہیں۔ اس ننھے بچے کو کوئی نام نہیں ہے۔ یہ بھگوان کی طرح بے نام ہے۔ تاہم ایک نام دینا ہوا انسانی ذہن میں ایک خاص خیال اور ایک خاص آئیڈیا ہے کہ جب تم کسی شے کو ایک مرتبہ نام دے دیتے ہو تو تم اسے جان بچے ہوتے ہو۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں: "آپ کون ہیں؟ ہندو جینا مسلمان یہائی؟" اگر وہ کھینگری یا کھنکس کہ میں ہندو ہوں تو وہ اہمیان محسوس کریں گے۔ کہ وہ مجھے جانتے ہیں۔ اب جتنے "ہندو" نام کا ایک بھگوان احساس دے گا۔ تم مجھ سے پوچھتے ہو: "آپ کون ہیں؟" بھگوان کی کیا بات ہو؟ تو کوئی ایک نام پاسکو تو تم سکون محسوس کرو گے۔ جب تم راحت پاسکو گے۔ ب کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔

تاہم کیا تم مجھے ایک نام دے کر جان سکتے ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے جانتا چاہتے ہو تو پہلے مجھے نام دو۔ سب زردوں کو ترک کرو۔ بس میرا دعا دیکھو۔ اپنی آنکھیں کھولو اور ان پر سے ساری گرد جھاڑ دو۔ علم کے بغیر مجھے دیکھو۔ مجھے ایک سادہ معصوم بچہ سے دیکھو کسی نظریے کے بغیر جسے تم سب کے بغیر اور تم آ رہا ہو دیکھنے کے اہل ہو گے۔ میں تمہارے لیے شفاف بن جاؤں گا۔ مجھے جاننے کا یہی واحد راستہ ہے۔ حقیقت کو جاننے کا یہی واحد راستہ ہے۔

مکاب کو دیکھو اور لفظ "مکاب" کو فراموش کر دو۔ درست کو دیکھو اور لفظ "درست" کو فراموش کر دو۔ ہرے کو دیکھو اور لفظ "ہرے" کو فراموش کر دو۔ یوں فوری طور پر تم اپنے ارد گرد ایک انوکھی موجودگی سے آگاہ ہو گے اور یہی بھگوان ہے۔

بھگوان کو لیبل لگا دو تو دنیا میں جاتی ہے دنیا کا لیبل اتار دو تو دوبارہ بھگوان بن جاتا ہے۔ بھگوان تمہارے ذہن میں مشروط ہوتا تو دنیا میں جاتا ہے دنیا غیر مشروط ہونا چاہیے شہہ ہونا غیر معلوم ہوتا بھگوان بن جاتی ہے۔
میری طرف دیکھو بغیر کسی لفظ کے۔

☆☆☆

اگر میں اپنے آپ سے غور کروں تو سواد کس طرح ممکن ہے؟ اور میرا دل دکھ رہا ہے۔ محبت کا دروازہ کدھر ہے؟

سواد میں کوئی "کس طرح" نہیں ہوتا ہے۔ اگر تم ان کی محافت کو سمجھتے ہو تو اگر تم ان کے الم کو سمجھتے ہو تو اسے ترک کر دیتے۔ اس میں کوئی "کس طرح" نہیں ہوتا۔ تم صرف الم کو دیکھتے ہو اور تم اسے ترک کر دیتے ہو۔ تم اس سے اس وجہ سے بچنے ہوئے ہو کہ تم اس کے ذریعے ایک خواب سے لطف اندوز ہو رہے ہو۔ تم اس کے الم کو نہیں سمجھتے۔ تم اب بھی امید کر رہے ہو کہ اس میں کوئی فریاد ہو سکتا ہے۔

اپنے اندر گمراہی تک دیکھو۔ یہ مت پوچھو کہ اسے کس طرح ترک کرنا ہے۔ صرف یہ دیکھو کہ تم کس طرح اس سے بچنے ہوئے ہو۔ چنانچہ سواد ہے۔ اگر تم اس سے نہیں بچتے تو یہ خود بخود ترک ہو جاوے گی۔ اگر تم مجھ سے پوچھو کہ ان کو کس طرح ترک کرنا ہے اور تم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ تم اس سے بچنے ہوئے ہو۔ میں جہیں ایک تنہا ایک بنا سکتا ہوں۔ تم اپنی ان سے چلو گے اور تم تنہا ایک سے بھی بچنے لگو گے۔ کیونکہ تم نے بچنے کے عمل کو سمجھا نہیں ہے۔

میں نے ایک پروفیسر کی کہانی سنی ہے۔ وہ ایک لہات قلاب دماغ انسان تھا جیسے کہ پروفیسر ہوتے ہیں تقریباً ہمیشہ قلاب دماغ۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ لاپرواہی کی حالت کو پاچھے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن اتنے گمراہ ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہر جگہ سے بغیر حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف سروں میں ہوتے ہیں۔ یہ پروفیسر بھی ہر چیز بھول جاتا تھا۔ ایک روز وہ اپنی چمچری کہیں بھول آ یا اس کی بیوی نے چمچری ڈھونڈنے کے لیے اس سے کہہ دیا تھا پوچھنے کی کوشش کی۔

وہ بولی: ”تم نے پہلے اسے کب بھولا تھا؟“ کسی غائب و باغ انسان سے ایسا سوال چاہتا تھا ہے۔ کیونکہ جو شخص مجھڑی بھول آیا ہے وہ یہ بھی بھول چکا ہے کہ وہ کب اسے بھولا تھا۔

پروفیسر کی بیوی نے کہا: ”تم نے پہلے اسے کب بھولا تھا؟“ اس نے جواب دیا: ”جب میں نے تھوڑی سی بھول پڑنے پر اسے کھولنے کے لیے ہاتھ مار دیا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھڑی نہیں ہے۔“

تم نے پہلے ہونے کو اور تم پر چڑھے ہو کہ اسے کس طرح ترک کرنا ہے۔ چھٹے والا ذہن ٹھیکہ سے چھٹنے لگا ہے۔ بلکہ ”کس طرح“ مت پر چڑھا کرو۔ اپنے اندر تلاش کرو۔ تم کیوں چھٹے ہوئے ہو؟ تمہاری انا نے تمہیں ایک تک کیا دیا ہے؟ کیا اس نے وعدوں کے علاوہ کچھ دیا ہے؟ کیا اس نے بھی کوئی وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا تم ہمیشہ اس سے فریب کھاتے رہو گے؟ کیا تم ایک تک اس سے کافی فریب نہیں کھینچتے؟ کیا تم ابھی مطمئن نہیں ہو گے؟ کیا تمہیں ابھی مطمئن نہیں ہے کہ یہیں کہیں نہیں ہے جاری؟ بالکل ایسے جیسے کوئی گرواہ تم کو ہم سے ہونے پرانے خوابوں کی امید میں پھنس کر رہ جاتا ہے تو تم نہیں دیکھتے کہ میں ابتدا سے ہی وعدہ بھولا تھا۔ میں نے تم پر ان وعدوں کو بھولا تھا۔ کیا خواب دیکھنے لگتے ہو اور ان تم سے وعدے کرتی رہتی ہے۔

انا ہاتھ ہے یہ صرف وعدے کر سکتی ہے۔ یہ بھی بکھر دے نہیں سکتی۔ اس پر غور کرو۔ وعدے تو اس کے وقت ہونے کے درمیان ہے ابنا کب ہے ”الم“ ہے پریشانی ہے۔ جسم جنم کا تم نے سنا ہے وہ جھڑنے کا حصہ نہیں ہے وہ زمین کے بچے نہیں ہے۔ وہ تو تمہاری انا کے بچے ہے۔ جب تم انا کے الم سے آگاہ ہو جاتے ہو تو تم چھٹے نہیں ہو۔ میں تمہیں ترک کرنے کا نہیں کہتا۔ تم چنومت۔ پردہ کی فوراً روٹا ہوا ہے کی۔ پردہ کی انا کی غیر موجودگی ہے۔

تاہم تم بھی نہیں پوچھتے: ”میں انا سے کیوں جانا ہوا ہوں؟“ تم تو پوچھتے ہو: ”ستوا کس طرح ممکن ہے؟“ تم فلا سوال پوچھتے ہو۔ لوگ تمہیں ایک جڑ ایک جڑ نہیں جانتے ہیں اور تم ان سے چست جانتے ہو۔ تم بے جہر طریقوں، ٹیکنیکوں، فلسفوں، دھرموں

منہدروں اور معبودوں سے چھٹے ہوئے ہو۔ صرف ایک انا کو ترک کرنے کے لیے تم نے دنیا میں جن سو دھرم بنائے ہیں۔ صرف ایک ذرا سی انا کو ترک کرنے کے لیے انھوں نے ٹھیکہ اور طریقے ہیں ہزاروں کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ اسے کس طرح ترک کرنا ہے۔ جتنا زیادہ تم پڑھتے ہو جتنا زیادہ تم علم دان بنے ہو اتنا ہی کم اسے ترک کرنے کا امکان ہوتا ہے۔ کیونکہ اب تم اس سے مرے چٹ چکے ہو۔ اب تمہاری انا کی خوب آرائش ہو گئی ہے۔

میں ایک بہت سرفروں ڈول ٹھیکہ کی آپ جی پڑھا رہا تھا۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں وہ برکسی سے کہا کرتا تھا: ”میں نے اپنی زندگی خالص کر دی۔ میں تو بھی ڈول ٹھیکہ بننا چاہتا تھا۔“ کسی نے اس سے پوچھا: ”تو تم نے ڈول ٹھیکہ ترک کیوں نہیں کر دی؟ میں میں سال سے تمہاری یہ بات سن رہا ہوں اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ وہ اس سے زیادہ مرے سے تمہارا یہی شکوہ سن رہے ہیں۔ تم نے ڈول ٹھیکہ ترک کیوں نہیں کر دی؟“ اس نے کہا: ”میں ایسا کس طرح کر سکتا تھا؟ جب مجھے پتا چلا کہ یہ میرا کام نہیں ہے تو میں اس وقت تک منظور ہو چکا تھا۔ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ میرا کام نہیں اس وقت تک میں منظور ڈول ٹھیکہ بن چکا تھا۔“

تم کو کرم کی آرائش کرتے دے تو تم اسے ترک نہیں کر سکتے۔ تمہارا علم اسے جانتا ہے۔ تمہارا دھرم جانتا ہے اسے جانتا ہے۔ تمہارا روز گیتا جانتا ہے اسے جانتا ہے۔ تم ہزاروں کو اپنے سے ”زیادہ مقدس“ کہتے ہوئے دیکھ سکتے ہو اور تم اپنی نظروں میں عکارت ابھر کر دیکھ سکتے ہو کہ ساری دنیا جنم میں جاری ہے۔ سوائے تمہارے۔

تم جاڑ بننے کی کوشش کرتے رہے ہو سادہ بننے کی کوشش کرتے رہے ہو لیکن تمہاری سادگی کے اندر انا تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔

اور تم اس کے لیے جواز وصول کرتے رہے ہو۔ تمام جواز سہاوت ہوتے ہیں۔ یاد رکھو ہمیشہ اللہ سے آغاز کرو۔ دیکھو کہ تم کہاں چھٹے ہوئے ہو اور کیوں چھٹے ہوئے ہو۔ مت پر چھو کہ ستوا ”کس طرح“ ممکن ہے۔ صرف دیکھو اور جانو کہ تم انا سے کیوں چھٹے ہوئے ہو تم اڑیل کیوں ہو۔

اگر تم ابھی یہ محسوس کرتے ہو کہ انا جنمیں کوئی جنت دے رہی ہے تو پھر انتظار

کرو۔ سٹوڈی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ سارے دودے بھونے ہیں اور انا دھوکے باز ہے تو بھریہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ سٹوڈس طرح ممکن ہے؟ چنومت۔ درحقیقت جب تم جان جاؤ کہ یہ آگ ہے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ جب تم جان جاؤ کہ تمہارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے تو کسی سے مت پوچھو کہ باہر کس طرح لگتا ہے۔

ایک مہرج میں اپنے گھر میں بیٹلا ہوا تھا۔ سامنے والے گھر کو آگ لگ گئی۔ وہ گھر تین منزلہ تھا۔ تیسری منزل پر ایک موٹا آدمی رہتا تھا۔ وہ کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سارا بھوم کبہ رہا تھا: "چھلانگ مت لگاؤ۔ ہم بیڑی لارہے ہیں۔" لیکن جب گھر کو آگ لگی ہو تو کون سنتا ہے؟ اس نے چھلانگ لار دی۔ اس نے بیڑی کا انتظار نہیں کیا۔ حالانکہ غصہ کوئی نہیں تھا کیونکہ آگ ابھی پہلی منزل تک تھی۔ تیسری منزل تک پہنچنے پہلے اسے وقت لگنا ادا تھی وہ میں بیڑی لے آئی تھی۔ جبکہ سارا بھوم بیچ بیچ کر اسے کہہ رہا تھا: "انتظار کرو۔" لیکن اس نے ان کی بات نہیں مانی۔ اس نے چھلانگ لگا کر اپنی ٹانگ ٹڑا لی۔

بھوس میں میں اسے ملے گیا۔ میں نے کہا: "تم نے حیران کن کام کیا ہے۔ تم نے پوچھا نہیں کہ کس طرح چھلانگ لگانی ہے۔ کیا تم نے کبھی پہلے تین منزل گھارت سے چھلانگ لگائی تھی؟"

"اس نے کہا: "بھئی نہیں۔"

"کیا تم نے کبھی اس کی مشق کی تھی؟"

"بھئی نہیں۔"

"کوئی ریپر مل؟"

وہ بولا: "تم کبھی باتیں کر رہے ہو! ایسا پہلی مہرج ہوا ہے؟"

"کیا تم نے کسی کتاب سے استفادہ کیا تھا؟ کیا کسی استاد سے پوچھا تھا؟"

اس نے کہا: "تم عجیب باتیں کر رہے ہو۔ میں تو اپنی بیوی بچوں کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ اتنا شرم کیوں پھا رہے ہیں۔ بعد میں جب میں زمین پر پڑا تھا تب مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ بیڑی لارہے تھے۔"

جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے تو تم اس سے چھلانگ لگا دیتے ہو۔ تم نہیں پوچھتے "کس طرح" اور میں تمہیں کہتا ہوں! تمہارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تم فوراً پوچھتے ہو کہ چھلانگ کس طرح لگانی ہے۔ نہیں! تم کبھی نہیں ہو۔ تم اب بھی محسوس نہیں کرتے کہ تمہارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں تو میرے کہنے سے تمہارے اندر ایک تصور ابھرتا ہے۔ "اس سے چھلانگ کس طرح لگانی ہے؟" اگر تم حقیقتاً سمجھ جاؤ کہ تمہارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے۔ جب میں پتھر پتھر کر یہ کہوں گی کہ "میں بیڑی لارہا ہوں! انتظار کرو!" تو تم انتظار نہیں کرو گے۔ تم چھلانگ لگا دو گے۔ خواہ تم جاگ نہ سکو۔

لیکن تم سکون سے آرام سے بے غم رہی ہو پوچھتے ہو "سٹوڈس طرح ممکن ہے؟" "کس طرح" کی کھانجی نہیں ہے۔ صرف انا کے پیدا کیے ہوئے الم کی طرف دیکھو۔ اگر تم اسے محسوس کر سکو تو تم اس سے نہات پاسکتے ہو۔

"اور میرا دل دکھ رہا ہے۔" ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ انا ہوئی تو بہت زیادہ دکھ ہوا کہ

دور ہو گا۔

اور تم پوچھتے ہو "میت کا دروازہ کھڑ ہے؟" آنا سے باہر آ جاؤ۔ یہی میت کا دروازہ ہے۔ انا کہتا ہوں! آ جاؤ اور سامنے والے کار دروازہ ہے۔ انا تمہیں میت سے رکتی بنے انا تمہیں مرا تھے سے رکتی بنے انا تمہیں مہارت سے رکتی بنے انا تمہیں بھگوان سے دور رکھتی ہے لیکن تم ہو کر اسی کی سنے جا رہے ہو۔ ذرا وار تو تم خود ہو۔

یاد رکھو یہ تمہارا انتخاب ہے۔ کسی نے تمہیں انا کی سننے پر مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ تمہارا انتخاب ہے۔ اگر تم منتخب کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ جب مت پوچھو کہ "کس طرح؟" اگر تم اسے منتخب نہ کرو تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ "کس طرح؟"

☆☆☆

کیا میں آپ کے چکر کو پھری توجہ سے سننے

کے بعد اس کو بھلا سکتی ہوں؟

اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے مجھے پھری توجہ سے سنا ہے تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ تمہارا حصہ بن جاتا ہے۔ جب تم کچھ

کھاتے ہو تو کیا تم یاد رکھتے ہو کہ تم نے کیا کھایا ہے؟ وہ تمہارا حصہ بن جاتا ہے وہ تمہارا خون بن جاتا ہے وہ تمہاری ہڈیاں بن جاتا ہے۔ جب تم کچھ کھاؤ گے تو اسے بھول جاتے ہو۔ تم اسے ہضم کر لیتے ہو یاد نہیں رکھتے ہو۔

اگر تم مکمل طور پر سنتے ہو تو میں تمہارے خون میں شامل ہو رہا ہوں۔ میں تمہاری ہڈیوں میں شامل ہو رہا ہوں میں تمہاری ہستی میں شامل ہو رہا ہوں۔ تم مجھے ہضم کر رہے ہو۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی ضرورت ملے گی تو میں اس کا جواب دوں گا۔ لیکن یاد اور اس جواب میں جو کچھ تم نے سنا ہے اور مکمل طور پر سنا ہے سانس آجائے گا۔ لیکن یاد کیے ہوئے کے طور پر نہیں۔ بلکہ سننے ہوئے کے طور پر۔ اور اس فرق کو یاد رکھنا ہوگا۔

میں یہاں جہیں باطن بنانے کی کوشش نہیں کر رہا میں جہیں معلومات مینا نہیں کر رہا۔ میری گفتگو کا اور تمہاری یہاں موجودگی کا سبب یہ نہیں ہے۔ میرا سارا مقصد جہیں حریہ ہستی دینا ہے حریہ علم دینا نہیں۔ جس سرے ساتھ رہو پوری قوت سے سناؤ اس کے بعد یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارا حصہ بن جاتی ہے۔ جب کبھی ”ضرورت“ ہوگی یہ سانس آجائے گی۔ یہ کسی یاد کا طرح نہیں ابھرے گی یہ تمہارے اندر جواب کی طرح ابھرے گی۔

میں صرف تمہارے حائفے کا جواب دے رہا ہوں۔ صرف تمہارے حائفے کا جواب دے رہا ہوں۔ تمہارا کیمبرز زیادہ معلومات کا حامل ہوتا ہے۔ جب کبھی کوئی حقیقی صورت حال ہوگی تم بھول جاؤ گے۔ جب تم اپنے شعور کے تحت عمل کرو گے حائفے سے نہیں۔ جب تم مجھے فراموش کرو گے۔ جب حقیقی صورتحال میں ہوگی اور تم لوگوں سے بحث کر رہے ہو تو میں یاد آ جاؤں گا۔

دیکھو۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ تمہارے اندر مکمل ایک یاد بن جائے تو یہ بحث کے لیے خوب رہے گا۔ دوسرے لوگوں پر تمہارا علم ظاہر ہوگا۔ تم دوسروں سے زیادہ جانتے ہو۔ اس کے لیے یہ مفید ہوگا۔ لیکن حقیقی زندگی میں نہیں۔ اگر تم بحث کے بارے میں بات کر رہے ہو تو تم حائفے کے ذریعے بات کرنے کے اہل ہو گے کہ میں نے جہیں کیا کچھ بتایا تھا لیکن جب سوال ابھرتا ہے۔ تم بحث کرتے ہو۔ تب جہیں اپنی ذات سے مل کر رہا ہوگا۔ اس سے نہیں جو تم نے سنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حقیقی

صورتحال ابھرنے تو کوئی شخص مردہ حائفہ استعمال نہیں کر سکتا۔

ایک دفعہ ایک سائنس دان جنگل میں کچھ تلاش کرتے کرتے آدم خودوں کے قہقہے میں جا لگا۔ وہ اپنا پسینہ دیکھنا کھانا شروع کر رہے تھے۔ سردار بہت اچھی انگریزی بول سکتا تھا۔ سائنس دان نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک سال امریکہ کے ایک کالج میں گزارا ہے۔

سائنس دان حیرت سے بولا: ”تم ایک سال کالج میں رہے ہو اور پھر بھی انسانی گوشت کھاتے ہو؟“

سردار نے کہا: ”ہاں“ ہانگل۔ اب میں چھری کا ٹکا استعمال کرتا ہوں۔“

اگر تم مجھے اپنے حائفے کا حصہ بناؤ گے تو تم جنوں آدم خود رہو گے۔ تاہم اب چھری کا ٹکا استعمال کر رہے ہو گے۔ واحد فرق یہی ہوگا۔ تاہم اگر تم مجھے اندر ہستی کے معبد میں داخل ہونے دو تم مکمل طور پر سنو تو کیمبرز اور حائفے کے بارے میں بھول جاؤ۔

ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

تمہارا حقیقی امتحان کسی یونیورسٹی کے امتحان میں شریک ہونا نہیں ہے۔ تمہارا امتحان کائنات میں جانا ہے۔ وہاں ثابت ہوگا کہ تم نے مجھے مکمل طور پر سنا ہے کہ نہیں۔ دفعتاً تم دیکھو گے کہ تم ایک مختلف طرح سے بہت کر رہے ہو صورتحال پرانی ہے لیکن تم مختلف انداز سے جواب دے رہے ہو۔ کوئی شخص جہیں فصد دلا رہا ہے لیکن تم غصے نہیں ہو رہے۔ کوئی شخص جہیں ہلکا رہا ہے لیکن تم خاموش اور پرسکون ہو۔ کوئی شخص تمہاری بے عزتی کر رہا ہے۔ لیکن تم براہ نہیں ہو رہا۔

تم کنول کے پھول جیسے ہوتے ہو جو پانی کے اندر موجود ہوتا ہے لیکن اس سے الگ ہوتا ہے۔ جب جہیں اور اک ہوگا کہ میرے ساتھ رہنے سے کیا ہو چکا ہے۔ یہ ہستی کی حقیقی ہے علم کی ترسیل نہیں۔

مرچو
والدین پر

میں ایک ایسا مختصر حراہ سوال پوچھتا ہوں جسے آپ ہر جہر کے آخر میں پوچھتے ہیں اور یہ سنتا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں "یہ سوال دیر بندہ کرنے پوچھا ہے۔" اگر میں مراقبہ کرتا ہوں تو کیا ایسا ہوگا؟

کبھی نہیں۔ جب مراقبہ چھوڑ دو۔ اگر تم سوال پوچھتا چاہے ہو تو پلیز مراقبت کرو۔ اگر تم مراقبہ کرو تو تمام سوال غائب ہو جاتے ہیں۔ صرف جواب باقی رہتے ہیں۔ اگر تم مزید سوال پوچھتا چاہے ہو تو مراقبہ چھوڑ دو۔ پھر تم ایک ہزار ایک سوال پوچھ سکتے ہو۔ سب سوال اعتقاد اور حراہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس بارے میں فکر کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں صرف ایک چیز کے بارے میں تمہیں آگاہ رہنا چاہیے۔ مراقبت کرو اگر تم حراہ اور اعتقاد سوالات پوچھتا چاہے ہو تو مراقبت کرو۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ سب سوال اعتقاد اور حراہ ہوتے ہیں۔ اگر تم مراقبہ کرو گے تو سب سوال غائب ہو جائیں گے۔ صرف خاموشی بچے گی۔ اور خاموشی جواب ہے۔

یاد رکھو یا تو تمہارے پاس سوال ہوتے ہیں یا جواب۔ تمہارے پاس دونوں کبھی نہیں ہوتے۔ جب تمہارے پاس سوال ہوتے ہیں تو جواب نہیں ہوتے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں۔ لیکن وہ کبھی تم تک نہیں پہنچے گا۔ جس وقت یہ تم تک پہنچے گا تم اسے ایک ہزار ایک سوالوں میں بدل دو گے۔ جب تمہارے پاس سوال ہوتے ہیں تو بس سوال ہوتے ہیں۔ جب تمہارے پاس جواب ہوتا ہے۔ اور میں واحد کا لفظ استعمال کیا ہے "مخ" کا نہیں کیونکہ سارے سوالوں کا صرف ایک جواب ہوتا ہے۔ جب تمہارے پاس جواب ہوتا ہے تو سوال نہیں ابھرتے ہیں۔

اگر تم سارے سوالوں کا جواب دینے والا جواب چاہے ہو تو مراقبہ کرو۔ اگر تم سوال کرتا چاہے ہو تو مراقبت کرو۔ مراقبہ جواب ہے۔

تیسرا باب

باطن کا باطن

میں بتا چکا ہوں کہ روایتی طور پر جرنی میں دو کتبہ "فکر ہیں۔ ملک کے صنعتی" مملکت ملی سے کا فلسفہ ہے۔ صورتحال عجیبہ ہے لیکن بائیں کن نہیں ہے۔ جرنی کے جنوبی زیادہ روایتی اور شاید کم عملی سے کا فلسفہ ہے۔ صورتحال بائیں کن ہے لیکن عجیبہ نہیں ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھو تو صورتحال نہ بائیں کن ہے نہ عجیبہ۔ میں انسانی صورتحال کی بات کر رہا ہوں۔

انسانی صورتحال عجیبہ دکھائی دیتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے میں عجیبہ رہتا سکھایا جا رہا ہے۔ انسانی صورتحال بائیں کن گئی ہے کیونکہ ہم اپنے ساتھ وہ کچھ کر رہے ہیں جو غلط ہے۔ ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا مقصد فطری ہوتا ہے جبکہ ہمیں جن مقاصد کا بتایا گیا ہے وہ ہمیں زیادہ غیر فطری بنا دیتے ہیں۔

فطری ہونا کائناتی قانون سے ہم آہنگ ہونا ہی مسلم ہے۔ مسلم تم پر تصویبی گئی کوئی شے نہیں ہے۔ مسلم کوئی ایسی شے نہیں ہے جو بار سے آتی ہے۔ مسلم تمہاری داخلی فطرت کی تشکیل ہے۔ مسلم وہ بنا ہے جو تم پہلے سے ہو۔ مسلم فطرت کی طرف واپس ہے۔ فطرت کی طرف واپس کس طرح آتا ہے؟ انسانی فطرت کیا ہے؟ جہاں تک تم اپنی جہت میں گمراہی تک نہیں کھو دو گے تمہیں پتا لگ جائے گا کہ انسانی فطرت کیا ہے۔

"انسان کو اندر کی طرف جانا ہی ہوتا ہے۔ بچہ کا سارا عمل ایک پتار ہے ایک داخلی سفر۔ پتائی آٹھ سطروں میں جنہیں گمراہاتا ہے۔ پہلے پانچ سرے ہیں۔

ہم 'نہم' ایک پریشم پر تیار۔ یہ جیسے جسم سے دورا ہو کر گہرائی میں جانے میں مدد دیتے ہیں۔ جسم تھکنا پھیلا جاتا ہے، تھکنا ہستی کا پھیلا ہونے والی حالت۔ دوسرا مرحلہ ذہن سے باہر جانا ہے۔ تین داخلی مرحلے۔ دھرم، دھیان، سادھی۔ جیسے ذہن سے دورا لے جاتے ہیں۔ جسم اور ذہن سے دورا تھکنا فطرت ہے، تھکنا ہستی کا تین مرکز۔ پانچ بجلی ہستی کے اس مرکز کو بغیر بیچ والی سادھی۔ کیلئے۔ کہتا ہے۔ وہ تھکنا ہستی کے دور ہونے کا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ جانو کہ تم کون ہو۔

پس سارے عمل کو تین حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔

پہلا حصہ: جسم سے کسی طرح دورا ہونا ہے۔

دوسرا حصہ: ذہن سے کسی طرح دورا ہونا ہے۔

تیسرا حصہ: اہستی میں کسی طرح پہنچنا ہے۔

سادھی دنیا میں ہر کچھ میں انسانوں کو یہی سکھایا چھایا گیا ہے کہ اپنے سے باہر منزلیں ڈھونڈنی ہیں۔ ہوسکتا ہے منزل چیرہ بوز طاقت ہو، عزت ہو یا ہوسکتا ہے بھگوان منزل ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سب منزلیں تھکنا سے باہر ہیں۔ جبکہ حقیقی منزل اس مرحلے تک پہنچنا ہے جہاں سے تم آئے ہو، جب وارہ پورا ہوتا ہے۔ سادھی بیرونی منزلوں کو چھوڑ دو اور اندر کو چلو۔ یہ ہے جو کچھ کا نظام۔ سادھی منزلیں ہم پر تھوپی گئی ہیں۔ جیسے پڑھایا سکھایا جاتا رہا ہے کہ کہیں جانا ہے۔ وہ بھی فطری نہیں بنے، وہ فطری بن نہیں سکتے۔

میں نے ہی۔ کے۔ محو طرف کے بارے میں ایک کہانی سنی ہے۔

وہ ایک فرین میں سوار تھا اور محلے میں منہب تھا۔ کنڈیکٹر نے اس سے گفٹ مانگی تو وہ بڑبڑا کیا۔ اس نے ادھر ادھر جیوں میں ٹولا لیکن گفٹ نہیں ملی۔ کنڈیکٹر نے کہا: "سڑکی بات نہیں۔ مجھے پتا ہے آپ کے پاس گفٹ ہے" میں بعد میں اسے بیچ کر دوں گا۔" محو طرف بولا: "مجھے بھی پتا ہے کہ میرے پاس گفٹ ہے تاہم میں تو یہ جانتا چاہتا ہوں کہ میں نے جانتا کہاں ہے۔"

تم کہاں چارہ ہو؟ تھکنا منزل کوئی ہے؟ جیسے کچھ خاص چیزوں کو حاصل کرنا سکھایا گیا ہے۔ جیسے ایک حاصل کرنے والا بنایا گیا ہے۔ ذہن کو دھکیلا جاتا رہا ہے۔ ذہن کو باہر سے کنٹرول کیا جاتا رہا ہے۔ والدین، خاندان، سکول، معاشرہ، حکومت اسے کنٹرول کرتے رہے ہیں۔ ہر شخص جیسے تھکنا ہستی سے باہر کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ تھکنا لیے ایک منزل میں کھینچ کر رہے ہیں اور تم جہاں میں پھنس چکے ہو۔ منزل تو پہلے ہی سے تھکنا سے اندر موجود ہے۔

جانا کہیں بھی نہیں ہے۔ انسان کو اپنے آپ کو پہنچانا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو جان لینے ہو تو پھر جہاں کہیں بھی تم چلو گے، تم اپنی منزل پالو گے کیونکہ تھکنا منزل تھکنا سے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تم جہاں کہیں بھی جاتے ہو جیسے گہرا اطمینان ہوتا ہے۔ سکون جیسے گہرا ہوتا ہے، ایک خشک، ایک بھج پنا ایک راحت ہو، جہاں کہیں تھکنا سے ساتھ رہتی ہے۔ پانچ بجلی اسی کو تسلیم کہتا ہے: ایک خشک، بھج، پنا سکون ماحول جو تھکنا سے ساتھ ساتھ چلا ہے۔

جہاں کہیں بھی تم جاتے ہو تھکنا ماحول تھکنا سے ساتھ جاتا ہے اور ہر شخص اسے محسوس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے اسے محسوس بھی نہیں کر سکتا، اس کا پتا چلے گا نہ چلے۔ اگر تسلیم والا کوئی شخص تھکنا سے پاس آئے تو ایک خشک محسوس ہوتا ہے کہ تھکنا سے نزدیک سے خشکی ہو، گزر رہی ہے، نامعلوم جہاں سے آتی ہوئی خشک تھکنا سے پاس سے گزر رہی ہے۔ وہ جیسے پھوٹی ہے، جیسے سکون دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت لوری ہوتی ہے۔ اگر تم اشتیاق کی روش میں ہو اور تسلیم والا کوئی شخص تھکنا سے پاس آئے تو تھکنا اشتیاق ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تم فیسے میں ہو اور تسلیم والا کوئی شخص تھکنا سے نزدیک آئے تو تھکنا فساد غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تسلیم والا شخص ایک محتاط فطرت ہوتا ہے۔ تم اس کی لہر پر سوار ہو جاتے ہو اس کے ساتھ تم جتنا بلند تھا جاسکتے ہو اس سے زیادہ بلند کی پہلے جاتے ہو۔

پس مشرق میں ہم نے ایک خوبصورت روایت بتائی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو تسلیم حاصل کر چکے ہوں اور ہم ان کے پاس خاموش بیٹھے رہتے ہیں۔

مرچو

والدین پر رحم

اس کو ہم درشن کیجئے ہیں اسی کو ہم ست ساگت کیجئے ہیں: تنہم والے کسی شخص کے پاس جانا اور اس کے نزدیک بیٹھے رہنا۔ سفری ذہن کو محض اوقات سے پہلے لائین دکھائی دیتا ہے کیونکہ ہوسکتا ہے وہ شخص خاموش رہے۔ لوگ آ رہے ہیں اس کے حیروں کو چھوٹے ہیں اور اس کے نزدیک بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔۔۔ کوئی منتظر نہیں ہوتی وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور ہر کسی نامعلوم طریقے سے گریز ہو کر وہ گھر سے نکلے اور اعتقاد کے ساتھ اس کے حیروں کو چھوٹے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ تم ان کے چہرے پر دیکھ سکتے ہو کہ کوئی شے ان تک پہنچ چکی ہے انہیں کچھ حاصل ہو چکا ہے۔ کوئی نفسی منتظر نہیں ہوتی۔ کوئی دکھائی دینے والی شے وہی یا نہیں تھی۔ یہی "ست ساگت" ہے: بس کسی سچے آدمی کے نزدیک ہونا ایک صدقہ سستی کے ساتھ ایک تنہم والے انسان کے نزدیک ہونا۔

صرف اس کے قریب ہونے سے تم میں کوئی شے وقوع پذیر ہونے لگتی ہے کوئی شے تمہارے اندر جواب دینے لگتی ہے۔ تنہم تنہم والے انسان کا تصور بھی بہت گہرا کر دیا گیا ہے کیونکہ لوگوں نے اسے باہر سے کرنا شروع کر دیا ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو باہر سے جلد کرنا شروع کر دیا ہے اس کا نام "تھن" ہے۔ کوئی ایک عین کے ساتھ نہیں ملتا شروع کر دی ہے۔ خود کو ہر ایک خاص اسلوب اور نظم میں ڈھالنے کے لیے۔ وہ تنہم والے کسی انسان ہی کے جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ دکھائی تو دیتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں اور جب تم ان کے نزدیک جاتے ہو تو محسوس ہے ان کا ظاہر خاموش ہو تاہم اگر تم ان کے نزدیک خاموشی سے بیٹھے تو انہیں کوئی خاموشی محسوس نہیں ہوگی۔ اندر گہرائی میں شور مچا رہا ہوتا ہے۔ وہ آتش فشاں جیسے ہوتے ہیں۔ تلخ ہر شے خاموش ہوتی ہے اندر گہرائی میں آتش فشاں کسی بھی لمحے پھٹ پڑنے کو تیار ہوتا ہے۔

اس بات کو یاد رکھنا: خود پر کوئی شے قہر پانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ منظم ہوجانے کا راستہ ہے یہ ایمان و تائید ہوجانے کا راستہ ہے اور یہ گمراہ ہوجانے کا راستہ ہے۔ تمہاری داخلی ہستی کو تم میں سے جھٹکنا چاہیے۔ جنہیں صرف راستے میں موجود رکاوٹوں کو ہٹانا ہے۔ تم میں کسی نئی شے کا اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ درحقیقت کوئی شے کم ہوتی ہے اور تم

کال ہوجاتے ہو۔ کسی شے کا اضافہ۔ ہاں۔ تم تو پہلے ہی کال ہو۔ بہار کے علاوہ کوئی شے اضافی ہے راستے میں کچھ چتر پڑے ہیں۔ ان چتروں کو ہٹا دو اور تم کال ہوجاؤ گے اور بہار حاصل ہوجائے گا۔ چٹائی کے لیے یہ آٹھ مراحل اشک رات سے چتر بنانے کے طریقہ کار کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں۔

لیکن آخر انسان غاری نظم کے لیے اس قدر مثیلی کیوں ہوجاتا ہے؟ اس کی ضرورت کوئی وجہ ہوگی۔ وجہ ہے۔ وجہ ہے کہ باہر سے کسی شے کا ٹھونچنا آسان لگتا ہے سستا لگتا ہے بے قیمت لگتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ تم خوبصورت نہیں ہو لیکن تم بازار سے ایک خوبصورت نقاب خرید سکتے ہو اور اپنے چہرے پر لگا سکتے ہو۔ سستا ہے قیمت اور تم دوسروں کو اک ذرا دھوکا دے سکتے ہو۔ زیادہ لمبے عرصے تک نہیں کیونکہ نقاب تو ایک مردہ شے ہے اور کوئی مردہ شے خوبصورتی کا صرف دکھانا ہوتی ہے حقیقتاً خوبصورت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں تو تم پہلے سے زیادہ بد صورت ہوجاتے ہو۔ تمہارا اصل چہرہ جیسا بھی تھا کم از کم بیٹا جاکتا تو تھا زندگی سے منور تھا ذہانت سے چمکتا ہوا تھا۔ اب تم نے ایک مردہ نقاب لٹا دیا ہے اور خود اس کے پیچھے چھپ گئے ہو۔

لوگ جلد تنہم کو حاصل کرنے سے خواہاں ہیں۔ تنہم کو آدمی ہونے سے مادی حالت میں ہونے کے لیے جنہیں بہت کوشش کرنی ہوگی اور سڑکوں میں ہے اور جنہیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ تنہم صرف خود پر چڑھنا ہے کوہاں آسان ہے۔ درحقیقت تم اپنی غصے کی توانائی کو فخر دہانے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ جو شخص فخر ور ہو وہ بڑا بے بسی غصے پر حق پاسکتا ہے۔ بس ایک بات ہے اسے اپنے غصے کو اپنی طرف موڑنا ہوتا ہے۔ پہلے اسے دوسرے پر فخر تھا اب اسے خود سے غصے ہونا اور اسے دہانا ہوگا۔ تنہم اگر تم اس کی آنکھوں میں دیکھو گے تو وہیں فخر ہوگا کسی سامنے کی طرح منظر لا رہا ہوگا۔

یاد رکھو کسی کسی وقت غصے ہونا ہر انہیں ہے لیکن غصے کو دہانا اور مستقل طور پر غصے میں رہنا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ماضی عزت اور مستقبل عزت میں یہی فرق ہے۔ جب تم غصے میں بھڑک اٹھتے ہو تو یہ عزت ہوتی ہے تنہم یہ ماضی ہوتی ہے۔ یہ آتی ہے

اور چلی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ فکر نہیں ہوتا۔ جب تم غصے کو دباتے ہو تب عارضی نفرت غائب ہو جاتی ہے اور مستقل نفرت اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ وہ تمہارا مستقل طرز حیات بن جاتی ہے۔ دیکھا گیا فصد مسلسل تم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تمہارے رویوں پر تمہارے رشتوں پر۔ اب ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے کسی کی وقت فصد آتا ہے اب تم ہر وقت غصے میں ہوتے ہو۔ اب تمہارے غصے پر کسی کا پتا نہیں لگتا ہوتا ہے۔ یہ بے پنا ہو چکا ہے تمہاری ہستی کی ایک صفت بن چکا ہے۔ اب یہ تم سے جدا ہوا ہے۔ اب تم ٹھیک ٹھیک نہیں کہہ سکتے کہ جیسے کس پر فصد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غصہ میں تم وضع جمع کرتے رہے ہو۔ اب یہ ایک اہمار بن چکا ہے۔ تم سرتاپا غصے میں ڈھل گئے ہو۔

یہ برا ہے بہت برا ہے۔ پہلے فصد بھی کبھی بھڑکتا تھا۔ وہ وقتی ہوتا تھا۔ وہ بچوں کے غصے میں آ جاتا جیسا تھا وہ شد کی طرح بھڑک اٹھتا تھا اور پھر دھکے ہو جاتا تھا۔ طوفان جلدی گزر جاتا ہے اور ہر طرف ایک سکوت ہوتا ہے اور وہ دوبارہ جاری ہے۔ دوبارے سے بچے بن جاتے ہیں۔ تاہم جتنا زیادہ تم غصے کو دباتے ہو یہ تمہاری بڑیوں میں اثر جاتا ہے تمہارے خون میں مل جاتا ہے۔ یہ تمہارے اندر گردش کرنے لگتا ہے۔ یہ تمہاری سانس میں آئے جانے لگتا ہے۔ جب تم بچو بچو کرتے ہو غصے میں کرتے ہو۔ یہ ہے کہ اگر تم کسی سے محبت بھی کرتے ہو تو غصے میں کرتے ہو۔ اس میں جارحیت ہوتی ہے اس میں تجر جی پن ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چٹان بن جاتا ہے۔

شروع شروع میں باہر سے کسی شے کو قبول کیا بہت سستا لگتا ہے تاہم آخر میں یہ نہایت مہنگ بن جاتا ہے۔

اور لوگ اس کو اس لیے سستا پاتے ہیں کہ ایسے ماہرین موجود ہیں جو انہیں یہ کہتے دے جاتے ہیں کہ اسے کس طرح کرتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اور والدین ماہرین بن جاتے ہیں۔ وہ ماہرین ہوتے نہیں ہیں۔ انہوں نے تو ابھی تک اپنے مسائل حل نہیں کیے ہوتے اگر وہ بچے سے حقیقتاً محبت کرتے ہوں تو وہ ان پر دیکھا ہی اسلوبہ حیات نہیں قبولیں گے۔ لیکن محبت کون کرتا ہے؟ کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔

وہ اپنا طرز حیات اس پر قبول کیا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں اتنا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس طرز حیات کی وجہ سے ان کی ساری زندگی دکھوں سے بھارت ہوتی ہے اور اب وہ اپنے بچے کو بھی وہی طرز حیات دے رہے ہیں۔ مصوم بچے نہیں جانتا کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ان کا نشانہ "ستم بن جاتا ہے۔

اور یہ ماہرین۔ جو ماہرین نہیں ہوتے کیونکہ انہیں کسی شے کا پتا نہیں ہوتا انہوں نے بھی کوئی مسئلہ خود حل نہیں کیا ہوتا۔ اس حل کو اہمیت نہیں دیتے صرف اس وجہ سے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے بچے کو جنم دیا ہوتا ہے۔ وہ ایک خاص مضمون میں حاکم بن چکے ہوتے ہیں اور وہ نرم بچے کو ایک حصيدہ سانچے کے مطابق ڈھالنے لگتے ہیں۔ بچے کو ان کے کہنے کے مطابق پلانا پڑتا ہے وہ بے بس جو ہوتا ہے۔ جس وقت تک اسے کچھ پتا چلے وہ پچھن چکا ہوتا ہے۔ ہر سکول میں پانچ سو بیسٹیاں ہیں ہر طرف کنڈیشننگ کے ایک ہزار ایک طریقے ہیں اور ہر طرح کے ماہرین ہیں ہر شخص دکھاوا کرتا ہے کہ وہ جانتے والا ہے۔ کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا جو جانتے والا نہیں ہو۔

ماہرین یہ ہوشیار رہو۔ اگر تم اپنے داخلی محرک کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو پہچاننا چاہو۔ ماہرین کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ تم نے بہت سنا لیا ہے۔

اہلیت کا معیار کرنے والے وہ ماہرین ایک سرکاری دفتر کا معیار کر رہے تھے۔ انہیں ایک ایک پر دو نو جوان آئے سائے سائے بیٹھے دکھائی دیے۔ دونوں ہی کسی کام میں مصروف نہیں تھے۔ ایک ماہر نے پوچھا: "تم یہاں کیا کام کرتے ہو؟"

ایک بولا: "میں یہاں چھ ماہ سے ہوں اور مجھے ابھی تک کوئی کام نہیں دیا گیا۔"

"اور تم؟" اہلیت کے ماہر نے دوسرے سے پوچھا۔

اس نے جواب دیا: "مجھے بھی یہاں چھ ماہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک مجھے بھی کوئی کام نہیں دیا گیا۔"

ماہر نے ہنسنے کوئے کہا: "جب تو تم میں سے ایک کو رخصت ہونا

مرچو

والدین پر

پڑے گا۔ یہ تو ایک عہدے پر دو آدمیوں کو مامور کرنے کا واضح معاملہ ہے۔"

ایک ہی کام کرنے والے دو آدمی۔ بکھر نہ کرتے ہوئے۔

ماہرین صرف علم کے ذرائع سے سوچتے ہیں۔ کسی دانا شخص سے ملو۔ وہ بھی علم کے ذرائع سے نہیں سوچتا۔ وہ تو جسمیں اپنی جان لینے والی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ دنیا پر بہت زیادہ ماہرین کا قبضہ ہے اور دنیا داناؤں کے پاس جتنا تقریباً بھول جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ماہر انسانی خام ماضی ہوتا ہے جتنے کم ہو۔ تم میں اور ماہر میں واحد فرق یہ ہے کہ اس نے کچھ مردہ معلومات ذخیرہ کر لی ہوئی ہیں۔ وہ تم سے زیادہ جانتا ہے تاہم اس کی معلومات اس کا ذاتی اور ایک نہیں ہوتیں۔ اس نے انہیں صرف باہر سے اکٹھا کیا ہے اور وہ جسمیں نصیب کیے چلا جاتا ہے۔

کسی دانا کو تلاش کرو۔ کسی گروہ کو تلاش کرو۔ مشرق میں لوگ ہزاروں میل کا سفر صرف اس لیے طے کرتے ہیں تاکہ کسی چینی جاننے والے شخص تک پہنچ سکیں۔ صرف اس کے نزدیک موجود ہونے کے لیے کسی مسلم مالے انسان کے قرب میں موجود ہونے کے لیے۔ کسی ایسے انسان کے سحر حاصل کرنا ہے جس کے ماضی میں کیا ہے جس نے انہیں نشوونما پائی ہے جس نے اپنی سستی کے اندر پھل پھول پائے ہیں۔ پھول کو باہر سے مستعار نہیں لیا گیا۔ یہ پھول تو اندر سے نکلا ہے۔

یاد رکھو چنانچہ کا مسلم عمومی معنی نہیں رکھتا۔ یہ پھول کھلنے کا تصور ہے یہ تصور ہے تمہارے اندر چھپی ہوئی شے کے ظہور میں آنے کا۔ تم میں سچ پہلے سے موجود ہے۔ سچ کو ضرورت ہے صرف درست معنی کی۔ ایک ذرا سی دیکھ کر ایک ذرا سی پیار بھری احتیاط اور یہ بھوت آئے گا اور ایک دن پھول بن جائے گا۔ ہوا خوشبو کو ہر طرف پھیلا دے گی۔

مسلم والا انسان اپنے آپ کو چمپا نہیں سکتا۔ وہ خوشبو تو کرتا ہے چھینے کی تاہم وہ خود کو چمپا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہوا میں مسلسل اس کی خوشبو پھیلاتی رہتی ہیں۔ وہ کسی پہاڑ کے غار میں جا کر بیٹھ سکتا ہے لیکن لوگ وہاں بھی آنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ جن نشوونما پارہ ہیں جو زمین ہیں وہ کسی نامعلوم طریقے سے اسے پا لیتے ہیں۔ اسے

انہیں دھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اسے دھونڈ لیتے ہیں۔

کیا تم اپنی ہستی میں کسی ایسی شے کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ اس طرح سے سوتروں کو بھٹکا سبیل ہو جائے گا؟ تم جیتکا کسی سے محبت کرتے ہو اور کسی سے محبت کا دکھانا کرتے ہو۔ کیا تم نے فرق ملاحظہ کیا ہے؟ ایک مہمان آتا ہے۔ تم اس کا خیر مقدم کرتے ہو۔ یہ پہل ملنے کا عمل ہے تم میں اپنی ہستی سے اس کا خیر مقدم کرتے ہو۔ تم اپنے گھر میں اس کا خیر مقدم نہیں کرتے تم تو اپنے دل میں اس کا خیر مقدم کرتے ہو۔ پھر کچھ اور مہمان آتے ہیں اور تم ان کا خیر مقدم کرتے ہو کیونکہ تمہیں خیر مقدم کرنا ہی ہے۔ کیا تم نے دونوں دونوں میں فرق ملاحظہ کیا؟

جب تم جیتکا خیر مقدم کرتے ہو تو تم ایک مہماؤ ہوتے ہو۔ خیر مقدم کا مل ہوتا ہے۔ جب تم جیتکا خیر مقدم نہیں کرتے اور صرف ادب آداب کے تقاضے تمہارے ہوتے ہو تو تم مہماؤ نہیں ہوتے ہو۔ اگر مہمان بھگدار ہے تو وہ فوراً دباؤں ہو لے گا۔ وہ تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر وہ جیتکا بھگدار ہے تو وہ تمہارے روئے کا فرق بھانپ لے گا۔ تمہارا معاملے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ جیتکا معاملے کے لیے نہیں بڑھا ہوا ہے۔ اس کے اندر کسی نامانی مہمان کی طرف نہیں جاتی ہے۔ تو انی ہمارا حق ہے یہ صرف ایک مردہ ہاتھ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔

جب بھی تم کسی غارتی شے پر عمل کر رہے ہوتے ہو کسی انسان کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہو تو تم میں تضاد ہوتا ہے۔ وہ مل چکا نہیں ہوتا تم اس میں نہیں ہوتے۔ یاد رکھو تم جب بھی کچھ کرو تو اسے کاٹا کرو۔ اگر تم نہیں کرنا چاہتے تو مت کرو۔ نہ کرنا بھی کاٹنا ہونا چاہیے۔ کالمیت کو یاد رکھنا ہوگا کیونکہ کالمیت نہایت اہم شے ہے۔ اگر تم ایسے کام کرتے رہو گے جنہیں کرتے ہوئے تمہارے اندر تضاد ہو عدم اشتغال ہو تمہارا ایک حصہ عمل میں ہو اور دوسرا ساکت ہو تو تم اپنے اندر دینی مہماؤ کو برپا کر دو گے۔ رفتہ رفتہ تم پلاسٹک کا پھل بن جاؤ گے۔ نہ خوشبو نہ زنگہ گی۔

ملاحظہ فرمادے ایک تقریب کے اختتام پر سبز بانوں کو الوداع کہتے ہوئے جوتا: "آپ کا شکر یہ کہ آپ نے مجھے اس تقریب میں درج

مرچو

پر راجہ

الدين

کیا۔ میں نے زندگی بھر ایسی خوبصورت تقریب میں شرکت نہیں کی۔" میرا جان بہت خوش ہو گئے۔ خاتون خاندان بولی: "آپ کا بہت بہت شکریہ دینے تقریب اتنی خوبصورت تو نہیں تھی جتنا کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تقریب واقعی عام سی تھی۔ ملاضر الدین نے کہا: "خیر میں تو ہر تقریب میں ایسا ہی کہتا ہوں۔"

جب یہ لاشعنی ہوتا ہے۔ تب یہ مطلق طور پر لاشعنی ہوتا ہے۔

صرف تکلفات کی زندگی مت جیو صرف ادب و ادب کی زندگی مت جیو۔ ایک صدقہ زندگی جیو۔

میں جانتا ہوں تکلفات کی ادب و ادب کی زندگی راحت بخش ہوتی ہے 'سہل ہوتی ہے' لیکن یہ زہریلی ہوتی ہے۔ یہ مجھیں دھیرے دھیرے موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ صدقہ زندگی اس قدر راحت بخش اور سہل نہیں ہوتی۔ یہ خطروں سے بھری ہوئی ہوتی ہے پھر خطرہ کہ ہوتی ہے۔ تاہم یہ حقیقی ہوتی ہے خطرات اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ تم اس پر بھی غور و فکر کرو۔ سب سے پہلی حقیقی زندگی سے لطف اندوز ہونا شروع کرتے ہوئے حقیقی خوشامی سے اپنی توانائی کے حقیقی بہاؤ سے لطف اندوز ہونا شروع کرتے ہو اور تم حقیقت میں ہوتے ہو تو پھر نہیں اورا کہ ہوتا ہے کہ اس زندگی کے لیے جو کچھ بھی داؤ پر لگتا ہے 'کم ہے۔ حقیقی زندگی کے ایک لمبے کے لیے تمہاری پوری غیر حقیقی زندگی کو داؤ پر لگایا جاسکتا ہے اور یہ سہل رائیگاں نہیں جاتا۔ کیونکہ صرف اس ایک لمبے میں تم جان جاتے ہو کہ زندگی کیا ہے اور اس کی منزل کونسی ہے۔ تم سوال والی اپنی ہری طویل زندگی صرف سچ پر بیٹھتے ہو ہمیشہ کمرانی سے خوفزدہ رہتے ہو اور تم سوچتے ہو گناہ دیتے ہو۔

یہ ہے وہ ناامیدی جو ہم نے اپنے اندر بیدار کر لی ہوئی ہے۔ ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جو کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نہ چاہتے ہوئے حلق قائم کرتے ہیں ایسے چپے اٹھاتے ہیں جو ہمارے لیے بڑا نہیں ہوتے۔ ایک ہزار ایک طریقوں سے مفاصلوں کا شکار ہوتے ہوئے تم کس طرح توقع کر سکتے ہو کہ ان مفاصلوں سے 'اس جہاد پر جہ سے' تم

زندگی کو جان سکتے ہو؟ ایسا تمہارے مفاصلوں کی وجہ سے ہے کہ تم زندگی کو کھوئے جا رہے ہو۔ ایسا تمہارے مفاصلوں کی وجہ سے ہے کہ تم زندگی کے جیتے جاگتے بہاؤ کے ساتھ رہنا قائم نہیں کر سکتے۔

اور جب تم اس سے آگاہ ہو جاتے ہو تو بعض اوقات ایک دوسرا مسئلہ ابھرتا ہے۔ جب لوگوں کو زندگی کے مفاصلہ زدہ ہونے کا پتا چلتا ہے تو وہ فی الفور دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں۔ یہ ذہن کا ایک اور دام ہوتا ہے کیونکہ اگر تم ایک مطالعے سے اس کے مقابل دوسرے مطالعے کی طرف ہٹاؤ گے تو تم پہلے بھی اسی حالت میں رہو گے۔ حقیقی زندگی دو انتہاؤں کے درمیان کھینکے ہے۔

سہم کا مطلب ہے توازن۔ اس کا مطلب ہے مطلق توازن انتہاؤں کی طرف نہ جانا اور میان ہی میں رہنا۔ جب تم بائیں بازو والے ہوتے ہو نہ بائیں بازو والے جب حق سوشلسٹ ہوتے ہو نہ فردیت پسند جب تم یہ ہوتے ہو نہ وہ 'تب دفعتاً درمیان میں سہم کا پھول کھل جاتا ہے۔

ملاضر الدین کمرے خوف کا شکار رہتا تھا۔ وہ تقریباً شبیلی ہو چکا تھا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی ماہر نفسیات سے ملے۔ جس شخص نے کمرے میں اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا: "میرا خیال ہے تم میرے مشورے پر عمل کرتے ہو کسی ماہر نفسیات سے ملے ہو گے۔ سناؤ کیا حال ہے؟ کچھ فرق پڑا؟"

"جتنی فرق پڑا ہے۔ صرف چند پتھر پہلے کی بات ہے کہ فون کی گھنٹی بجتی تھی تو میں فون سننے کے خیال سے بری طرح خوفزدہ ہو جاتا تھا۔"

اسے ہمیشہ سے یہ خوف لاحق تھا۔ فون کی گھنٹی بجتی تو وہ کانپنے لگتا تھا۔ خدا جانے کیا پیغام ہوا؟ خدا جانے کون فون کر رہا ہے؟ "صرف چند پتھر پہلے کی بات ہے کہ فون کی گھنٹی بجتی تھی تو میں فون سننے کے خیال سے بری طرح خوفزدہ ہو جاتا تھا۔"

"اور اب؟" میں نے پوچھا۔ اس نے کہا: "اور اب؟ میں سیدھا جاتا ہوں اور رینیر اٹھا کر بات کرنے لگتا ہوں۔ خواہ مخفی جی ہو یا نہیں۔"

تم ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جا سکتے ہو ایک مقابلے سے دوسرے مقابلے کی طرف ایک خوف سے دوسرے خوف کی طرف۔ تم بازار سے معبر کی طرف جا سکتے ہو۔ یہ دونوں دو قصب ہیں۔ جو لوگ بازار میں زندگی جیسے ہیں وہ غیر متوازن ہوتے ہیں۔ وہ جو لوگ معبدوں میں دوسری انتہا پر زندگی جیسے ہیں وہ بھی غیر متوازن ہوتے ہیں دونوں ایک رستے ہوتے ہیں۔

سنتیم کا مطلب ہے توازن۔ میں سنتیم سے بھی مراد دیتا ہوں متوازن ہونا۔ بازار میں ہونا اور نہیں ہونا۔ بازار میں ہوتے ہوئے بھی بازار کو اپنے اندر نہ ہونے دینا۔ اگر تمہارا ذہن بازار سے آزاد رہ سکتا ہے تو تم بازار میں ہو سکتے جتو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم معبد کو جا سکتے ہو اور غلط گزیر ہو سکتے ہو تاہم اگر بازار تمہارے اندر چلا آتا ہے۔ جس کا چلا آنا لازمی ہے کیونکہ بازار جیتکا باہر نہیں ہوتا۔ تو تمہارے ذہن میں سوچوں کا طوفان برپا رہے گا سوچوں کی اندرونی ٹریک کا خطرہ۔ وہ تمہارے پیچھے پیچھے آجائے گا۔ تم خود کو یہاں جھوک کر سب پناہ حاصل کر سکتے ہو؟ تم اپنے ہی سانچہ چاؤ کے اور جہاں کہیں تم جاؤ گے تم دیے ہی رہو گے۔

لہذا صورتحال سے فرار ہونے کی کوشش مت کرو۔ اس کی بجائے زیادہ سے زیادہ آگاہ ہونے کی کوشش کرو۔ داخلی آب و ہوا کو تبدیل کرو اور بیرونی صورتحال کی پرہیز امت کرو۔ اسی پر مسلسل اصرار کرو کیونکہ ستاروں کے بار بار۔ ہمیشہ۔

ذہن کہتا ہے: "چونکہ تم بازار میں محدود ہیں تو ہڈا معبد کو چلے جاؤ تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی کیونکہ پریشانیاں کا روادار کی وجہ سے ہیں بازار کی وجہ سے ہیں تعلقات کی وجہ سے ہیں۔" ایسا نہیں ہے پریشانوں کی وجہ بازار نہیں ہے پریشانوں کا باعث خاندان نہیں ہے پریشانوں کا سبب تعلقات نہیں ہیں۔ یہ پریشانوں کی وجہ تم ہو۔ یہ تو محض بہانے ہیں۔ اگر تم معبد کو چلے جاؤ گے تو یہ پریشانیاں کوئی اور جواز دھو لیں گے۔

تاہم برقرار رہیں گی۔

صرف اپنے ذہن کو دیکھو یہ کس قدر انتشار کی زد میں ہے۔ یہ انتشار صورتحال کا پیدا کردہ نہیں ہے۔ یہ انتشار تمہارے اندر ہی ہے۔ صورتحال تو زیادہ سے زیادہ پہانوں کا جواز کا کام دیتی ہے۔

کسی وقت ایک تجربہ کرو۔ تمہارا خیال ہے کہ لوگ جنہیں قصہ دلاتے ہیں۔ انہیں دن تک کے لیے خاموشی اختیار کرو۔ خاموش رہو اور جنہیں اچانک پتا چلے گا کہ ایک دن میں کئی مرتبہ بغیر کسی وجہ کے۔ کیونکہ اب جنہیں قصہ دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہیں قصہ آجاتا ہے۔ تمہارا خیال ہے کہ کسی خوبصورت عورت یا مرد کا سامنا ہونے سے تم بھی ہو جاتے ہو۔ تم لنگھی ہو۔ انہیں روز خاموشی اختیار کرو۔ تمہارے اندر کی مرتبہ ایسا ہوگا کہ اچانک بغیر کسی وجہ کے تم میں جنسیت ابھر آئے گی۔ یہ تو تمہارے اندر ہوتی ہے۔ دو عورتیں باہم کر رہی ہیں۔ میں نے اچانک ان کی محسوس کی۔ میری گستاخی معاف کرو۔

میں براؤن بہت فنی سے کہتی ہے "دیکھو مسز گرین! مسز گرے نے مجھے بتایا کہ تم نے اسے براہ راز بتا دیا ہے جس کے بارے میں میں نے جنہیں کہا تھا کہ اسے مت بتانا۔"

مسز گرین: "کوہا کہیں عورت! میں نے اسے کہا بھی تھا کہ وہ جنہیں نہ بتائے کہ میں نے اسے راز بتا دیا ہے۔"

مسز براؤن: "خوب! لیکن تم اسے مت بتانا کہ میں نے جنہیں اس کی بات بتادی ہے۔"

یہ ہے ٹریک کا شور جو ذہن میں بردقت برپا رہتا ہے۔ اس شور کو بند کرنا ہوگا جبرائیل بلکہ آگنی کے ذریعے۔

☆☆☆

پیلا سوترا

سنتیم کو مرحلہ وار کرنا چاہیے۔

پانچلی اچانک گیان کا فائل نہیں ہے، اور اچانک گیان ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ شاذ ہوتا ہے اور پانچلی نہایت سائنٹفک نقطہ نظر کا لاک ہے۔ وہ استثنائی (Exceptional) کی فکریں کرتا۔ وہ قانون دریافت کرتا ہے جبکہ استثنائی قانون کو ثابت کرتا ہے۔ استثنائی اپنی پروا آپ کر سکتا ہے کسی کو اس سے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام انسان مراحل میں نشوونما پاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اچانک گیان کے لیے زبردست جراثیم کی ضرورت ہوتی ہے جو موجود نہیں ہوتی۔

اچانک گیان میں ایک فطرہ مضمر ہوتا ہے۔ انسان لا پائل ہو سکتا ہے یا گیان پاسکتا ہے۔ دونوں طرح کے امکان ہوتے ہیں کیونکہ یہ اتنا اچانک ہوتا ہے کہ تھارے جسم اور ذہن کا میکا نزم اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ جیسے مکمل طور پر کھیر سکتا ہے۔

پانچلی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ درحقیقت وہ تو اصرار کرتا ہے کہ مسلم کو مرحلہ وار حاصل کرنا چاہیے تاکہ تم دوسرے دوسرے حرکت کرو تو خود انشوروا خود انشوروا پاتے رہو اور اس سے پہلے کہ تم ایک اور مرحلے میں جاؤ تم اس کے لیے آمادہ و تیار ہو چکے ہوتے ہو۔ پانچلی کے نزدیک گیان جیسے اچانک نہیں ہوتا ہے۔ چونکہ یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ تم کو بہت شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ یا تو تم اس دھچکے سے مر سکتے ہو یا پائل ہو سکتے ہو۔ وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتا۔ وہ اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔

پانچلی اور زمین میں یہ فرق ہے۔ زمین استثنائی کے لیے ہے پانچلی قانون ہے۔ اگر زمین دنیا سے معدوم ہو جائے تو کچھ بھی نہیں کھوئے گا کیونکہ استثنائی اپنی پروا خود کرتا ہے۔ لیکن اگر پانچلی دنیا سے معدوم ہو جائے تو بہت کچھ کھو جائے گا کیونکہ وہ قانون ہے۔ وہ عام انسانوں کے لیے ہے۔ سب کے لیے ہے۔ کوئی کوپ چھلاک لگا سکتا ہے کوئی بدی حرم چھلاک لگا سکتا ہے اور معدوم ہو سکتا ہے۔ یہ ہم جو ہیں ایسے لوگ جو فطرہ مول لے سکتے ہیں تاہم یہ ہر کسی کا راستہ نہیں ہے۔ جیسے لوہے کیے آنے جانے کے لیے ایک ریلے کی ضرورت ہوتی ہے تم ہالکوبیسوں سے چھلاک نہیں لگا سکتے۔ اگر کوئی انسان دھار کے ساتھ جاسکتا ہے تو فطرہ مول لینے کی کیا ضرورت ہے۔

زمین تو خود اس فیروزہ رانی ہے کیونکہ ساری بات منفرد تجربے کی ہے۔ ساری بات

استثنائی کی ہے شاذ کی ہے۔ ایک طرح سے "فیروزہ عام"۔ اسی اعتبار سے پانچلی ہمارے زمین پر چتا ہے۔ عام انسان کے لیے وہ بہت زیادہ دھار ہے۔

وہ کہتا ہے مسلم کو مرحلہ وار کرنا چاہیے۔ جلدی مت کرو دوسرے چلاؤ دوسرے آگے چلاؤ کہ تھارے اگلا قدم اٹھانے تک ہر شے فکس ہو چکی ہو۔ ہر قدم کے بعد مختصر سا وقفہ کر۔ اس وقفے میں جو کچھ تم نے حاصل کیا ہے اسے جذب کرو "بھم کرو" اپنی ہستی کا حصہ بنادو۔ پھر آگے بڑھو۔ دوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تم ایک ایک کدے پہنچ سکتے ہو جس کے لیے تم تیار نہیں ہو گے اور اگر تم تیار نہیں ہو سکتے تو یہ امر بہت خطرناک ہوگا۔

لاٹینی ذہن ہر شے "ابھی" حاصل کرنا چاہتا ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: "آپ ہمیں لوگ کی کئی چیز کیوں نہیں دیتے؟ جو ہمیں ایک دم گیان دلا دے؟" تاہم یہی وہ لوگ ہیں جو تیار نہیں ہیں۔ اگر وہ تیار ہوتے تو وہ میرے کام لیتے۔ اگر وہ تیار ہوتے تو وہ کہتے: "ہمیں جلدی نہیں ہے۔ گیان چاہیے جب بھی حاصل ہو سہم" غلط نہیں کریں گے۔ ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ "وہ حقیقی لوگ نہیں ہیں۔ وہ لاٹینی لوگ ہیں۔ درحقیقت وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا پوچھ رہے ہیں۔ وہ آسان کو بلادارے رہے ہوتے ہیں۔ تم چھت ہاؤ گے تم اس کے قائل نہیں ہو سکو گے۔

☆☆☆

پانچلی کہتا ہے کہ مسلم کو مرحلہ وار حاصل کرنا چاہیے اور وہ یہ آٹھ مرحلے بیان کرتا ہے:

تین مرحلوں پر ہم منظر کر چکے ہیں:

دھار دھیان اور سادھی۔۔۔ پہلے پانچ کے

مقابلے میں داخلی مراحل ہیں۔

ہم ان پانچ مراحل پر منظر کر چکے ہیں۔

یہ تین پہلے پانچ مراحل کے مقابلے میں داخلی ہیں لیکن بغیر جی والی

سادھی کے مقابلے میں یہ خارجی ہیں۔

اگر تم ان کا سوا نہ بنائے، ان پر غم نہ پھیلاؤ، یہ دماغی ہیں، لیکن اگر تم ان کا سوا نہ بنو، گم ہو جاؤ، یہ مطلق تجربے سے کرنا ہے یہ خارجی ہی ہیں۔ یہ درمیان میں ہوتے ہیں۔ پہلے تم جسم سے مارا جاتے ہو یہ خارجی مراحل ہوتے ہیں۔ پھر تم ذہن سے مارا جاتے ہو یہ دماغی مراحل ہوتے ہیں۔ تاہم جب تم اپنی ہستی تک پہنچتے ہو تو وہ مراحل جو کہ دماغی ہوتے ہیں، وہ بھی اب خارجی دکھائی دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی دماغی نہیں ہوتے، تمہارا ذہن بھی دماغی نہیں ہوتا، وہ جسم سے زیادہ دماغی ہے۔ اگر تم ایک دیکھنے والے ہو تو یہ دماغی ہے، جب تم اپنے خیالات کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ جب تم اپنے خیالات کو دیکھ سکتے ہو، جب تمہارے خیالات خارجی بن جاتے ہیں۔ وہ معروضی اشیاء بن جاتے ہیں، تم دیکھنے والے ہوتے ہو۔

بھیراج والی سادھی کا مطلب ہے کہ مزید جنم نہیں ہوں گے، دنیا کی طرف مزید واپسی نہیں ہوگی، وقت میں دوبارہ داخلہ نہیں ہوگا۔ "بھیراج" کا مطلب ہے کہ خواہش کا کل مکمل طور پر جلا دیا گیا ہے۔

جب تم یوگا کی طرف جاتے ہو، تم اندر کی طرف سفر شروع کرتے ہو، تو یہ بھی ایک خواہش ہی ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پانے کی خواہش، سونے، راحت کو پانے کی خواہش، سچ کو پانے کی خواہش۔ یہ ہوا خواہش ہوتی ہے۔ جب تم دھرتی یعنی ارتکاز اور دھیمان کے بعد سادھی کی طرف آتے ہو، جہاں معروضی اور موضوع ایک ہو جاتے ہیں، تو وہاں بھی خواہش کا ایک ہلکا سا یہ موجود ہوتا ہے۔ سچ کو جاننے کی خواہش، ایک ہونے کی خواہش، بھگوان کو جاننے کی خواہش۔ یا جو بھی چاہے تم اس کو نام دے لو۔ خواہش موجود ہوتی ہے، بہت نہیں، تقریباً غیر مرئی، ایسے جیسے موجود نہیں ہو، لیکن یہ موجود ہوتی ہے۔ اسے موجود ہونا ہی ہے کیونکہ تم سارے راستے اسے استعمال کرتے آئے ہو۔ اب اس خواہش کو بھی ترک کرنا ہوگا۔

سادھی کو بھی ترک کرنا ہوتا ہے۔ مراقبہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اسے ترک کرنا پڑتا ہے۔ جب مراقبے کو ترک کیا جاسکتا ہے۔ جب تم مراقبے کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہو اور اسے ترک کر دیتے ہو، جب مراقبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی

جب کہیں جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ نہ اندر نہ باہر۔ جب تمام مسافرت ختم ہو جاتی ہے۔ تب خواہش غائب ہو جاتی ہے۔

خواہش سچ ہوتی ہے۔ پہلے یہ تمہیں باہر کو لے جاتی ہے۔ پھر اگر تم اپنے ذہن کو کہ یہ کچھ تو کم لحاظ سے چاہے ہو تو یہ تمہیں اندر لے جاتا شروع کر دیتی ہے۔ خواہش موجود رہتی ہے، وہی خواہش باہر اضطراب محسوس کرتے ہوئے اندر کو کشش شروع کر دیتی ہے۔ اس خواہش کو ترک کرنا ہوگا۔

سادھی سے بڑھ سادھی کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ بھیراج والی سادھی ابھرتی ہے۔ یہ جیسی ہوتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں ابھرتی کہ تم نے خواہش کی جی۔ اگر تم خواہش کرو گے تو یہ بھیراج والی نہیں ہوگی۔ اس بات کو کہنا ہوگا۔ یہ صرف خواہش کی لاپرواہی کو کہنے سے ابھرتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ خواہش کی لاپرواہی کو کہنے کی خواہش بھی معدوم ہو جاتی ہے۔ خواہش معدوم ہو جاتی ہے۔ تم بھیراج والی سادھی کی خواہش نہیں کر سکتے۔ جب خواہش معدوم ہو جاتی ہے تو درحقیقت بھیراج والی سادھی موجود ہوتی ہے۔ اسے تمہاری کوشش سے کوئی سرکنا نہیں ہوتا۔ یہ تو واردات ہوتی ہے۔

سادھی تک کوشش ہوتی ہے، کوشش کوشش کو خواہش کی ضرورت ہوتی ہے، حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب خواہش معدوم ہو جاتی ہے تو کوشش بھی معدوم ہو جاتی ہے۔ جب خواہش معدوم ہو جاتی ہے تو کچھ کرنے کا محرک نہیں رہتا۔ نہ تو کچھ کرنے کا محرک ہوتا ہے اور نہ کچھ بننے کا۔ کامل غائب ہونا عدم جس کو کہ تم "بدھ" کہتا ہے، خود ابھرتا ہے۔ یہی اس کی خوب صورتی ہے، تمہاری خواہش سے اُن چھوٹا تمہارے محرک سے غیر آلودہ یہ غائب ہوتا ہے یہ معصوم ہوتا ہے۔ یہی بھیراج والی سادھی ہے۔

اب مزید کوئی جنم نہیں ہوگا۔ گم ہونا اپنے جیلوں سے کہا کرتے تھے: "جب تم سادھی تک پہنچو تو چوکس ہو جاؤ۔ سادھی سے پست جاؤ، تاکہ تم لوگوں کے لیے تمہارا بن سکو۔" اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم سادھی سے نہیں چھٹے اور بھیراج والی سادھی نمودار ہو جاتی ہے تو تم چلے جاتے ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاتے ہو۔ گت گت پاکت۔ جب تم مدد نہیں کر سکتے۔ تم نے لفظ "جو بھی ستو" ضرور سنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص

جو سادگی تک آچکا ہو اور بغیر ج والی سادگی کو رد کر دیا ہو جو سادگی سے چٹا ہوا ہو کیونکہ جب وہ سادگی سے چٹا ہوا ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ وہ خود موجود ہوتا ہے کہ کم از کم ایک ذخیرہ دنیا سے خود بڑی ہوتی ہے۔

ایک کہانی سنی ہے کہ گیتم چھ سڑک جاتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور انہیں اندر بلایا جاتا ہے لیکن وہ باہر کھڑے رہتے ہیں۔ دیتا کہتے ہیں "اندرا آجا۔ ہم دھوں سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔" لیکن گیتم کہتے ہیں "میں ابھی نہیں آ سکتا۔ ابھی بہت سے لوگوں کو میری ضرورت ہے۔ میں دروازے پر کھڑا رہوں گا اور لوگوں کی یہاں تک آنے کے لیے رہنمائی کرتا رہوں گا۔ میں سب سے آخر میں داخل ہوں گا۔ جب ہر شخص دروازے سے گزر چکا ہوگا جب باہر کوئی نہیں رہے گا اور ہوا کہ جب میں داخل ہوں گا۔ اگر میں ابھی داخل ہو گیا تو میرے داخل ہونے ہی دروازہ بھر کو جانے کا جھگڑا لاکھوں لوگ یہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نزدیک سے نزدیک تر آتے جا رہے ہیں۔ میں باہر ہی کھڑا رہوں گا۔ میں داخل نہیں ہوں گا کیونکہ جہیں اس وقت تک دروازہ کھلا رکھنا چاہئے گا جب تک میں باہر کھڑا رہوں گا۔ جہیں میرا انتظار کرنا ہوگا اور جب تک تم انتظار کرتے رہو گے دروازہ کھلا رہے گا اور میں لوگوں کو دھکے کھانے کا کاروبار چلا رہا ہوں۔"

یہودی ستوی حالت یہ ہوتی ہے۔ یہودی ستوکا مطلب ہے ابراہیم "جو چھ بننے والا ہوتا ہے۔ جو ہری طور پر وہ مٹلی میں شامل ہونے والا ہوتا ہے" تاہم وہ دم کے تحت حراست کرتا ہے۔ وہ اس سے چمٹ جاتا ہے۔ آخری خواہش لوگوں کی مدد کرنے کی خواہش ہے۔ یہی تو ایک خواہش ہی ہے۔ اسے وجود میں رکھنی ہے۔ یہ بہت مشکل ہوتا ہے تقریباً ناممکن۔ جب دنیا کی تمام ذخیریں نوٹ لگی ہوتی ہیں جب دم کے ایک ٹازک نے رخصت ہو کر اٹھارہ کرنا۔ تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ تاہم یہ چند ہی لے ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص یہودی ستوی حالت تک پہنچتا ہے اور وہیں قیام کرتا ہے۔ ایسے لے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جب دروازہ ساری انسانی قوت کے لیے کھلا ہوتا ہے کہ وہ اسے دیکھے اسے پہچانے اور اس میں داخل ہو جائے۔

دوسرا درمیان اور سادگی ہے۔ یہ جینوں پہلے پانچ مراحل کے مقابلے میں داخل

ہوتے ہیں تاہم بغیر ج والی سادگی کے مقابلے میں یہ خدائی ہوتے ہیں۔

☆☆☆

نروہ پر بنام ذہن کی کا پلٹ ہوتی ہے جس میں ذہن نروہ کی کیفیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو کہ معدوم ہوتے ہوئے ایک تاثر اور اس کی جگہ لینے ہوئے تاثر کے درمیان لحاظی طور پر داخل ہوتی ہے۔ یہ سوتا اترتا ہے لیے یہ وہ اسم ہے کیونکہ تم اسے فوراً استعمال کر سکتے ہو۔ چنانچہ اسے نروہ کہتا ہے۔ نروہ کا مطلب ہے ذہن کا لحاظی حقل لافانی کی لحاظی کیفیت۔ یہ کیفیت تم سب پر وارد ہوتی ہے تاہم یہ نہایت لطیف ہوتی ہے اور کم بہت مختصر ہوتا ہے۔ جب تک تم تھوڑے سے آگاہ نہیں ہو گے تم اسے دیکھنے کے اہل نہیں ہو گے۔ پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔

جب کبھی ذہن میں کوئی خیال ابھرتا ہے تو ذہن اس سے یوں اٹک جاتا ہے جیسے آسمان پر پائل چمکتے ہیں۔ تاہم کوئی بھی خیال مستقل نہیں ہوتا۔ خیال کی لغت ہی غیر مستقل ہوتی ہے ایک خیال آتا ہے اور چلا جاتا ہے اس کی جگہ ایک اور خیال آ جاتا ہے۔ ان دونوں خیالوں کے درمیان ایک نہایت لطیف وقفہ ہوتا ہے۔ ایک خیال چلا گیا ہے دوسرا ابھی تک نہیں آیا ہے نروہ کا کہ ہے۔ ایک لطیف وقفہ کہ جب تم خیال سے عاری ہوتے ہو۔ ایک باہر گزر چکا ہے دوسرا ابھی تک نہیں آیا اور آسمان کھلا ہے۔ تم اسے دیکھ سکتے ہو۔

میں خاموش بیٹھے اسے دیکھ رہا ہوں آتے رہتے ہیں جیسے سڑک پر ٹریک۔ ایک کار گزر چکی ہے دوسری آ رہی ہے۔ تاہم دونوں کے درمیان ایک خلا ہے اور وہاں سڑک خالی ہے۔ جلدی دوسری کار آ جائے گی اور سڑک دوبارہ بھر جائے گی۔ اگر تم دو خیالوں کے درمیان موجود خلا کو دیکھ سکو تو تم کو بھر کے لیے سادگی والی کیفیت میں ہو گے۔ ایک لحاظی سادگی صرف ایک جھلک۔ جلدی اسے دوسرا خیال بھر دے گا جو کہ پہلے ہی راستے میں ہے۔

دیکھو۔ غور سے دیکھو۔ ایک خیال جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے اور درمیان میں خلا

ہے۔ اس غلام میں تم ویسی ہی حالت میں ہوتے ہو جیسی حالت میں ساموئی پانے والا ہوتا ہے۔ تاہم تمہاری حالت محض لمبائی ہوتی ہے۔ پتلا پن اسے زودہ کہتا ہے۔ یہ لمبائی ہوتی ہے یہ مسلسل تغیر پذیر ہوتی ہے۔ یہ بھاد بھی شے ہوتی ہے: ایک لہر چادری ہے دوسری آری ہے دونوں کے درمیان..... کوئی لہر نہیں ہے۔ بس اس کو دیکھنے کی کوشش کرو۔

یہ ایک انتہائی اہم واقعہ ہے۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس خاموشی سے بیٹھے رہو اور دیکھتے رہو۔ صرف غلاکو دیکھو۔ شروع شروع میں یہ مشکل ہوگا۔ رفتہ رفتہ زیادہ چرکس ہو جائے گے اور تم غلاؤں کو دیکھتے گلو گے۔ خیالوں پر توجہ دو۔ اپنے آپ کو غلا پر مرکوز کرو خیالوں پر نہیں۔ جب سڑک خالی ہو تو اس پر خود کو مرکوز کرو۔ معمولی طور پر ہم خیالوں پر اڑا کر کرتے ہیں ان کے درمیان نہیں۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک عیسا ماسٹر اپنے شاگردوں کو زودہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس نے بلیک بورڈ پر سفید چاک سے ایک بہت چھوٹا سا نقطہ بنایا جو بمشکل دکھائی دیتا تھا۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا: "تم کیا نوکر ہو؟" سب نے کہا: "ایک چھوٹا سا سفید نقطہ"۔ ماسٹر نے لگا۔ وہ بولا: "کوئی بھی اس بلیک بورڈ کو نہیں دیکھ رہا سب اس چھوٹے سفید نقطے کو دیکھ رہے ہیں۔"

کسی نے بلیک بورڈ کو نہیں دیکھا۔ وہاں بلیک بورڈ بھی تھا سفید نقطہ بھی تھا تاہم ان سب نے سفید نقطے ہی کو دیکھا تھا۔

خود میں تبدیلی لاؤ۔

کیا تم نے بچوں کی کتابیں دیکھی ہیں؟ ان میں تصویریں ہوتی ہیں، انکی تصویریں جنہیں سمجھو بہت ہاسٹی ہوتی ہیں۔ ایک خاص تصویر میں ایک نوجوان عورت ہوتی ہے، تم اسے دیکھ سکتے ہو تاہم انہی تصویروں میں اس تصویر میں ایک بوڑھی عورت چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم اسے مسلسل دیکھتے رہو تو اچانک نوجوان عورت غائب ہو جاتی ہے اور تمہیں بوڑھیا کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔ تم بوڑھیا کا چہرہ مسلسل دیکھتے رہو تو اچانک وہ غائب ہو جاتا ہے اور نوجوان عورت کا چہرہ نمودار ہو جاتا ہے۔ تم دونوں کو بیک وقت نہیں دیکھ سکتے یہ تاہم کن ہے۔ تم ایک وقت میں ایک چہرہ دیکھ سکتے ہو دوسرا چہرہ دوسرے وقت میں۔ جب تم

ایک مرتبہ دونوں چہروں کو دیکھ لیتے ہو تو تمہیں خوب علم ہو جاتا ہے کہ دوسرا چہرہ بھی وہاں موجود ہے تاہم تم انہیں بھر بھی اکٹھے نہیں دیکھ سکتے۔ ذہن مسلسل تغیر پذیر ہے پس ایک مرتبہ تم نوجوان چہرہ دیکھتے ہو دوسری مرتبہ بوڑھا چہرہ۔

تم دونوں کو اکٹھے نہیں دیکھ سکتے۔ جس جب تم خیالوں پر توجہ مرکوز کرتے ہو تو دقتوں پر نہیں کر سکتے۔ دقتے تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں۔ دقتوں پر توجہ مرکوز کرو اور دقتا تمہیں علم ہوگا کہ دقتے موجود ہیں جبکہ خیال معدوم ہو رہے ہیں: اور ان دقتوں میں ساموئی کی پہلی جھلکیاں دکھائی دیں گی۔

اگر تمہیں ایک مرتبہ علم ہو جائے کہ وقت دھت بھرا ہوتا ہے تو تم سوچتے ہو کہ اسے تمہاری فطرت تک جانا چاہیے۔ جب تم محنت کرنا شروع کرو گے تو۔

یہی زودہ پر بنام ہے جب تمہارا ذہن دو خیالوں کے درمیان دقتے سے بھر جاتا ہے۔ دس سال پہلے جاپان کے شاہی بیروں کی قیمت کا تخمینہ لگایا گیا۔ شاہی خزانے کو ایک عمارت میں رکھا جاتا تھا جسے سوخانا کہتے تھے۔ اس عمارت میں 900 سال سے ہیرے متع کیے جا رہے تھے۔ جب موتیوں کی ایک مالا کو دیکھا جا رہا تھا تو درمیان کا ایک موتی دوسروں سے مختلف نظر آیا۔ مالا کو دھو کر مدیوں پر پائی کر دھاب کی گئی اور گھر سے تجس کے ساتھ موتیوں کا جائزہ لیا گیا۔ جائزہ لینے والوں کو خزانے کے اندر ایک خانہ مل گیا۔ مالا کا موتی عام موتیوں جیسا نہیں بلکہ گلابی ہرے رنگ کا تھا۔ مدیوں تک اسے ایک عام ساموتی سمجھا جاتا رہا تاہم اب ایسا نہیں تھا۔

اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کتنے طویل عرصے تک غلط فہمیں کے ساتھ جیتے ہیں تاہم اپنا تجزیہ خود کر کے ہم اپنی اپنی بات اور پرکون فطرت کو کشف کر سکتے ہیں۔ جب تم اپنی حقیقت کی ایک جھلک دیکھ لو گے تو مدیوں سے پہلی آری جھوٹی شے خاص غائب ہو جائی گی۔ اب تمہیں یہ شے خاص مزید دھوکا نہیں دے سکتیں۔ یہ زودہ پر بنام تمہیں تمہاری حقیقی فطرت کی پہلی جھلک دکھائی ہے۔ یہ تمہیں گرد کی تہوں میں پیچھے حقیقی موتی کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ یہ گرد کی ہمیں خیالات، تاثرات، تجلیات، خواہش اور خواہشوں کی ہمیں ہوتی ہیں۔

مرچو

مرچو

تم ایک وقت میں ایک جھگ دو کھینچے ہو۔ میں اسے تہدیلؑی مذہب کہتا ہوں۔ تہدیلؑی مذہب یہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہندو یا عیسائی بن جائے یا کوئی عیسائی ہندو۔ یہ تو ایک زمانے سے دوسرے زمانوں کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تہدیلؑی مذہب تو وہ ہوتی ہے جب تم خیال سے "لا خیال" کو جانتے ہو جب تم ذہن سے لا ذہن کو جانتے ہو۔ تہدیلؑی مذہب جب ہوتی ہے جب تم درود پر نام کو دیکھتے ہو جب تم وہ خیالوں کے درمیان دیکھتے ہو اور اچانک تمہاری حقیقت شکست ہوتی ہے۔ بالکل آسانی بلکہ کی طرف۔ تب پھر سے تاریکی چھا جاتی ہے تاہم تم دیسے ہی نہیں رہتے۔ تم کسی ایسی شے کو دیکھ چکے ہو جسے تم اب بھلا نہیں سکتے۔ اب تم مسلسل اصرار دے گے۔

☆☆☆

روح ذیل سوزا بھی کہتا ہے:

یہ بہاد مسلسل تاثرات سے پرسکون ہو جاتا ہے۔

اگر تم بار بار دھتے میں جاتے ہو اگر تم بار بار تجربے کا مزہ چکھتے ہو اگر تم بار بار درود کے توسط سے دیکھتے ہو۔ بغیر خیال کے تم اپنی ہستی کو دیکھتے ہو تو یہ بہاد پرسکون ہو جاتا ہے یہ بہاد فطری بن جاتا ہے یہ بہاد بے سلسلے بن جاتا ہے۔ تم اپنا خزانہ حاصل کر لینے ہو تم اسے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہو۔ پہلے چمڑے دھنوں کی جھلیاں دکھائی دیتی ہیں پھر زیادہ بڑے دھنوں کی پھر ان سے بھی بڑے۔ تب ایک روز ہوتا ہے کہ آخری خیال جاتا ہے اور کوئی خیال نہیں آتا۔ تم گہری خاموشی میں ہوتے ہو زبانی خاموشی میں۔ یہی منزل ہے۔

یہ دشوار ہے تاہم سبھا ہے۔

ایک روایت ہے کہ جب صیغی کو معصوب کیا گیا تو آخری لمحوں میں ایک فونی نے اپنا نیزہ ان کے پیلوں میں چھو کر دیکھا کہ وہ زندہ ہیں دلا کر چکے ہیں۔ انہوں نے آئینیں کھولیں اور بولے۔ "دوست! میرے دل کو جانے والا ایک راستہ اس سے بھی مختصر ہے۔" ان کے دل میں ایک برجی بھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے۔ "دوست! میرے دل کو جانے والا ایک راستہ اس سے بھی مختصر ہے۔"

لوگ صدیوں سے غور کر رہے ہیں کہ ان کی اس بات کا حقیقی مطلب کیا تھا۔ چونکہ جملہ علاقے ہیں لہذا اس کے ایک ہزار ایک معنی لیے جاسکتے ہیں۔ تاہم میرا خیال یہ ہے کہ اگر تم اپنے دل کو جانو تو یہ مختصر ترین راستہ ہے۔ صیغی کے دل تک پہنچنے کا سب سے مختصر راستہ۔ اگر تم اپنے دل میں جاتے ہو اگر تم اندر کو جاتے ہو تو تم صیغی کے نزدیک تر ہو جاؤ گے۔ اور خواہ صیغی زندہ ہوں یا نہیں تمہیں اندر دیکھنا ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کا سرچشمہ اصرار ہے۔ اور جب تمہیں علم ہوگا کہ صیغی کبھی نہیں مر سکتے۔ وہ تو ابدی حیات ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ وہ صلیب پر اس جسم سے چلے گئے ہوں تاہم وہ کہیں اور روٹا ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور روٹا نہ ہوں تاہم وہ لہجہ ٹھل کے دل میں موجود ہیں گے۔

جب صیغی نے کہا تھا: "دوست! میرے دل کو جانے والا ایک راستہ اس سے بھی مختصر ہے" تو ان کا مطلب تھا: "اندر جاؤ۔ اپنی فطرت پر غور کرو۔ تم مجھے دہیں پاؤ گے۔ خداوند کی بادشاہت تم میں ہے۔" اور یہ ابدی بادشاہت ہے۔ یہ لامتناہی حیات ہے یہ موت سے خالی زندگی ہے۔

اگر تم زندہ میں دیکھو گے تو تم موت سے خالی زندگی کو دیکھو گے۔ زندگی جس کا نہ آغاز ہے نہ انجام۔

جب تم ایک مرتبہ اس اسیر کو چمڑے لینے ہو تب کوئی تمہاری خواہش کا دھڑ نہیں بن سکتی۔ تب یہ خواہش کا دھڑ بن جاتا ہے۔ یہ خواہش تمہیں سادگی تک لے جاسکتی ہے۔ تب اس خواہش کو بھی ترک کرنا پڑے گا۔ وہ اپنا کام کر لیتی ہوتی ہے۔ وہ تمہیں ایک موافق دے چکی ہے وہ تمہیں تمہاری ہستی کے دروازے پر لا چکی ہے۔ اب یہی بھی ترک کر دینا ہوگا۔

جب تم اسے ترک کر دیتے ہو تو تم حریہ نہیں ہوتے۔ صرف بھوکا ہوتا ہے۔ یہی بغیر بیج والی سادگی ہے۔

مرچو

امین

بیچ

اوشا! میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ پناہی اور لاؤتزو اپنے ایک عہدی پر پہنچے۔ پناہی نے پانی کی سطح پر چل کر اسے پار کرنا شروع کیا۔ لاؤتزو نے اسے آواز دے کر واپس بلا لیا۔ پناہی نے کہا: ”کیا بات ہے؟“ لاؤتزو نے جواب دیا: ”عہدی پار کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔“ پھر وہ اسے ایک ایسی جگہ بٹے کیا جہاں پانی اچھا تھا اور وہیں نے پانی میں چل کر عہدی کو پار کیا۔

یہ کہانی سچی ہے تاہم تم نے اس کا سب سے اہم نقطہ نظر انداز کر دیا ہے۔ آؤ میں تمہیں چوری کہانی سنانا ہوں:

میں نے سنا ہے کہ پناہی اور لاؤتزو ایک عہدی پر پہنچے۔ پناہی پانی کی سطح پر چلتے ہوئے اسے عہدی کو پار کرنے لگا۔ لاؤتزو کھارے پر بی کھڑا تھا۔ اس نے پکار کر اسے واپس بلایا۔

”کیا بات ہے؟“ پناہی نے پوچھا۔

لاؤتزو بولا: ”عہدی کو پار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کھانا ہی دوسرا کھانا ہے۔“

لاؤتزو کی ساری تھیں یہی تھیں: کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا کھانا

یہی ہے۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا ضرورت ہے ہونا۔ کوشش نہ کر ہے کیونکہ تم پہلے ہی وہ ہو چکے ہو۔ کہیں مت جاؤ۔ کسی راستے پر مت چلو۔ کچھ تلاش مت کرو۔ جہاں کہیں تم جاؤ گے تمہارا سفر بے کار ہوگا کیونکہ ہر نئے تو پہلے ہی یہاں دستیاب ہے۔

میں تمہیں ایک اور کہانی سنانا ہوں دنیا میں انسانی شعور کی سب سے اہم کہانی۔ یہ کہانی زرتشت اور ایک دوسرے لاؤتزو کی ہے جو کہ فطری ہونے میں ہر سکون ہونے میں اور بس ہونے میں یقین رکھتا تھا:

ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ لارس کا بادشاہ ایک جنگ میں فتح پا کر واپس آ رہا تھا۔ وہ اس مقام کے نزدیک پہنچا جہاں زرتشت رہتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا: ”آپ مجھے فطرت اور کائنات کے قوانین کے بارے میں کچھ بتائیے۔ میں یہاں زیادہ عرصہ نہیں سکا کیونکہ میں جنگ سے واپس آ رہا ہوں اور مملکت کے اہم کام گل میں مہرے منتظر ہیں۔“

زرتشت بادشاہ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اس نے زمین سے گندم کا ایک دانہ اٹھایا اور اسے کھینچ کر بٹے بٹے کر کے گندم کے اس چھوٹے دانے میں فطرت اور کائنات کے سارے قوانین موجود ہیں۔“

بادشاہ نے جواب پا کر بے حد حیران ہوا۔ وہ اسے سمجھا نہیں تھا۔ وہ اور گرو موجود لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے گندم کا دانہ زمین پر پھینک دیا اور زرتشت سے بولا: ”میں کتنا احمق ہوں! میں نے تم سے مل کر اپنا وقت ضائع کیا ہے۔“

کئی سال گزر گئے۔ بادشاہ بظاہر فسی خوشی زندگی گزار رہا تھا تاہم جب وہ رات کو سوئے لیٹا تو اس کے ذہن میں جب جب خیالات آتے اور وہ پریشان ہو جاتا: ”میں کب تک بادشاہت کے مزے لوٹا رہوں گا؟ جب موت آئے گی تو کیا ہوگا؟ کیا میری دولت اور بادشاہت مجھے موت اور بیماری سے بچا سکتی ہیں؟ کیا موت کے آنے سے سب کچھ کچھ جائے گا؟“

محل میں کوئی ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکا۔ اس عرصے میں زرتشت کی شہرت بڑھتی رہی تھی۔ لہذا اس نے اپنے ہاتھ کو ہلائے خالق دیکھتے ہوئے زرتشت کو ڈھیر ساری دولت بھیجی اور اسے اپنے محل میں آنے کی دعوت دی۔

کئی دنوں بعد قاصد واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ زرتشت سے مل آیا ہے۔ اس نے بادشاہ کو دعائیں دی ہیں تاہم دولت قبول نہیں کی۔ اس نے کہا ہے کہ ”میرے لیے دولت کوئی وقت نہیں رکھی کیونکہ میں حقیقی خزانہ پا چکا ہوں۔“ زرتشت نے بادشاہ کو ایک تحفہ بھی بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ ہستا ہے جو بادشاہ کو سب کچھ سکھا سکا ہے۔

بادشاہ نے دیکھا تو وہ دہی گندم کے دانے تھے۔ اس نے سوچا ضرور ان میں کوئی جادو ہے اسرار ہے لہذا اس نے انھیں سونے کے ڈبے میں رکھ کر اپنے خزانے میں چھپا دیا۔ وہ تقریباً ہر روز کئی بھرے کے روٹا ہونے کی توقع میں اسے دیکھتا تھا۔

میں نے اور پھر سال گزر گئے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آخر بادشاہ کا خیال متبربر ہو گیا اور وہ کہنے لگا۔ ”ایسا لگتا ہے زرتشت نے مجھے دوبارہ دھوکا دیا ہے یا تو مجھے بے وقوف بنا رہا ہے یا میرے سوال کے جواب نہیں آتے۔ میں اپنے دکھاؤں کا کہہ نہیں سکتا کہ میں اس کی مدد کے بغیر کبھی اپنے سوالوں کے جواب پاس نہ کر سکتا ہوں۔“ اس کے بعد کھان سے ایک فلسفی کے پاس قاصد بھیجا۔ اس نے اسے بھی دولت بھجوائی تھی۔

کئی ماہ بعد قاصد اس فلسفی کو لے کر واپس آیا۔ فلسفی نے بادشاہ سے کہا ”مجھے خبر ہے کہ آپ نے مجھے استاد بتایا ہے تاہم میں بلا تکلف بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک آنے کا میرا بنیادی مقصد زرتشت سے ملنا ہے۔“

بادشاہ نے اسے گندم کے دانوں والا سونے کا ڈبا دیا اور بولا۔ ”میں نے زرتشت سے کہا کہ مجھے سبق دے۔ اس نے یہ بھجا دیا۔ یہ ہے وہ استاد جو مجھے فطرت اور کائنات کے قانون کا درس دے گا۔ کیا یہ مذاق نہیں ہے؟“

فلسفی دیکھ گندم کے دانے کو دیکھ رہا۔ آخر وہ بولا۔ ”میں جانتا ہوں کہ زرتشت عظیم استاد ہے۔ گندم کا یہ تھا سارا۔“ میں کائنات کے قوانین سکھا سکا ہے۔ کیونکہ اس میں کبھی قوانین موجود ہیں۔ آپ کو یہ دانا سونے کے ڈبے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اگر آپ

اسے زمین میں بوسے اور اس کی نشوونما کو دیکھتے تو آپ کو پتا چلتا کہ اس کے اندر ایک ہمارا راقوت موجود ہے۔ زندگی کی قوت۔ سچ غائب ہو جاتا ہے اور غائب ہو کر موت ہی سچ پکھلتا ہے۔“

بادشاہ نے کہا۔ ”تم ٹھیک کہتے ہو لیکن آخر کار پودا مر جائے گا اور مٹی میں مل جائے گا۔“

فلسفی نے جواب دیا۔ ”ابھی نہیں ہوگا کیونکہ اس نے حقیقی کامل سراپا بنام دیا ہے اور اپنے جیسے ہزاروں دانوں کو پیدا کیا ہے۔ زندگی ہمیشہ مزید زندگی کو جنم دیتی ہے سچ مزید سچ کو جنم دیتا ہے سچ مزید بچوں کو۔ انسان کو ادھارتن کھینچنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ہے مرنے کا فن۔ تب انسان دوبارہ جنم لیتا ہے۔ میرا منظور ہے کہ کم زرتشت سے ملیں تاکہ وہ ہمیں مزید درس دے۔“

چند دن بعد وہ زرتشت کے پاس پہنچ گئے۔ اس کی واحد کتاب فطرت کی عظیم کتاب تھی اور وہ اپنے شاگردوں کو اسی میں سے درس دیتا کرتا تھا۔ ان دنوں نے زرتشت کے بارغ میں یہ عظیم صداقت بتائی کہ زندگی اور کام قریب قریب عظیم ایک ہیں۔ زندگی ہر کرنے کا راستہ طرح طرح سادہ اور فطری زندگی ہر کرتا ہے۔ ایک کھیتی لکھی جس میں فرد مکمل طور پر نشوونما پاتا ہے۔ انہوں نے ایک سال بارغ میں فطرت کی عظیم کتاب سے سبق اور حیات کے قانون چیتے ہوئے گزارا۔ سال بعد بادشاہ نے روانگی کے وقت زرتشت سے کہا کہ وہ اس عظیم تعلیم کا ٹھوس پاشا پلہ انداز میں بیان کرے۔ زرتشت نے ایسا ہی کیا اور اس کا نتیجہ ہے ڈنڈا لٹا۔ پارسوں کی عظیم کتاب۔

یہ طویل کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح ایک انسان دینا بن جاتا ہے جو تہارے اندر پوشیدہ ہے وہ کس طرح منکشف ہو سکتا ہے۔

سچ ہو۔ تم سچ ہو لیکن شاید تم سونے کے ڈبے میں بند ہو۔ مٹی میں مل جانا جنس سے کہ تہارا پسند ہے اور مٹی میں مرنے کے لیے تیار ہو جانا اس موت سے خوفزدہ مت ہونا کیونکہ جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں وہ خود کو زندگی سے دور کر رہے ہیں۔ موت کچھ نہیں زندگی کا دروازہ ہے۔ موت سے پہلی شہادتیں ہی زندگی ہے یہی جو لوگ موت

سے خوفزدہ ہیں وہ خود کو زندگی سے روک رہے ہیں۔ جب وہ سونے کے ڈبے میں محفوظ رہیں گے لیکن یوں وہ نشوونما نہیں پائیں گے۔ درحقیقت سونے کے ڈبے میں ان کی زندگی موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

مٹی میں موت صرف ایک شروعات ہے اختتام نہیں لیکن سونے کے ڈبے میں رہنا اختتام ہے۔ اس میں شروعات نہیں ہوتی۔

تم ایک جگہ بنو۔ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس شے کی ضرورت ہے وہ تمہارا اپنی طرف آتا تاہم جگہ کے خل کو کوٹنا ہوگا۔ انکو مٹی میں تحلیل کرنے کی ضرورت ہے انکو مٹی میں سرمے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہو جائے تو ساری کائنات تم سے ہم کام ہو جائے گی۔ تم اپنا جگہ وہ بن جاؤ گے جو ساری زندگی بننا چاہتے تھے۔ منزل تم میں پہنچے گئے گی۔

درحقیقت یہ کنارہ ہی دوسرا کنارہ ہے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہیں ضرورت ہے صرف اندر جانے کی۔ جہیں ضرورت ہے اپنی اسی میں جھانک لگانے کی اپنے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی۔ لاؤ ترو دوسرے کنارے پر جانے کا طریقہ نہیں سکھاتا۔ ہم کہانی کو دوسرے کنارے سے بھی توجہ دے سکتے ہیں غرض کیا اس سے چین کر دارتے۔ چنانچہ گوتم بدھ لاؤ ترو۔ پناہ لپانی کی سطح پر پہنچے کہ کوشل کرے گا۔ وہ چل سکتا ہے۔ وہ شعور کی داخلی دنیا کا عقلم سائنسٹ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کوشل قتل پر قابو کس طرح پایا جاسکتا ہے۔ گوتم بدھ کہے گا "مندی پار کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ دکھاتا ہوں جہاں اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ راست آسان ہے۔ مندی اٹھی ہے" ہمیں صرف چند سو گز چلنا ہوگا اور اچھے پانی میں چلنا ہوگا۔ اس میں کوئی فن چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آسانی ہو سکتا ہے۔ "گوتم بدھ یہ کہے گا۔ اور لاؤ ترو وہ فتنے گا اور گوتم بدھ اور پناہ لپانی سے کہے گا "تم کیا کر رہے ہو اگر تم اس کنارے سے چلے گئے تو تم بھگ جاؤ گے کیونکہ یہی دوسرا کنارہ ہے۔ یہاں تین اسی لئے ہر دہائی دیکھی ہی ہے ہمیں اسے ہونا چاہیے۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جگہ ڈھونڈنے والے کو کسی راستے پر نہیں چلنا ہوتا کیونکہ جگہ یہیں ہے۔"

لاؤ ترو کہتا ہے اپنے اندر سکون کرو۔ یہ سڑ نہیں ہے۔ کسی تیلاری کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ سڑ نہیں ہے۔ جو تم ہو بس وہی ہو سکون سے رہو۔ اپنی فطرت میں سکون کرو۔ سونے کے ڈبے والی سب بکواسیات کو بھٹک دو۔ اخلاقیات کے ذمہ ان قصورات اور قسطوں کے ذمہ ان اس سب لاپرواہی پن کو ترک کر دو۔ مٹی سے خوف مت کھاؤ اور آسمان کی طلب مت رکھو۔ مٹی میں مل جاؤ۔ خوفزدہ مت ہو۔ فطرت میں مل جاؤ کیونکہ تم جھٹکا اسی سے قلعہ رکھتے ہو اشیاء کے حاصل سے۔

ذرشت نے ٹھیک کیا تھا۔ وہ بادشاہ کو بے وقوف نہیں بنا رہا تھا۔ وہ تو ایک سادہ سادہ انسان تھا۔ چونکہ بادشاہ نے خود کہا تھا کہ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں لہذا ذرشت نے علاقائی جواب دیا تھا۔ جگہ تاہم بادشاہ کچھ نہیں سگا۔ ذرشت نے اسے پوری ڈھکاوٹا جگہ میں دے دی تھی۔ کچھ نہیں رہتا ہے؟ یہ ہے حقیقی دھرم کا پیغام۔ باقی سب جبر ہے۔ ذرشت نے جگہ کے درویشی عمل کیا تھا جیسا گوتم نے مہا کیشپ کو پھول دے کر کیا تھا۔ ذرشت نے جگہ کے درویش پھول سے زیادہ بگھو دے دیا تھا۔ ان علامتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔

گوتم بدھ پھول دیتے تھے۔ پھول اختتام ہے۔ اسے صرف بھی مہا کیشپ کو دیا جاسکتا ہے جو کہ انہام کے قریب تھا۔ ذرشت نے جگہ دیا تھا۔ جگہ ابتداء ہے۔ اسے ایسے شخص کو دیا جاسکتا ہے جو تلاش کا آغاز کر رہا ہو جو ایسی دریافت کر رہا ہو جو راستہ ڈھونڈ رہا ہو جو اندر جبر سے ناک تو نہیں رہا ہو۔ مہا کیشپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ذرشت کا کالج انہیں دیا جاسکتا ہے جنہیں اس کی ضرورت ہو۔ اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا تھا؟ "جگہ ہو۔ تم ایک جگہ ہو۔ تم میں بھگوان چمپا ہے۔ ابھر اوجھ کیس مت جاؤ۔"

ذرشت کا مذہب ایک انتہائی فطری مذہب ہے۔ زندگی کسی سے اُسے دیکھی ہی قبول کر دیتی زندگی ہے اسے ویسے ہی چھو۔ لیکن کی بات نہ کرو۔ اسے بل لو۔ ہر طرف دیکھو۔ جگہ حال ہے "صرف تم غیر موجود ہو۔ یہ کنارہ ہی دوسرا کنارہ ہے دوسرا کنارہ کوئی نہیں ہے۔ یہی جیون جیون ہے کوئی اور جیون نہیں ہے۔

تاہم تم اس جیون کو دو طرح سے جی سکتے ہو: کم سے کم پڑ اور زیادہ سے زیادہ

چینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روگ ہے۔

البتہ ہونے کا ایک اور طریقہ بھی ہے اور مذہب کا سارا دعائیہ ہے۔ تم اس دنیا میں ہو سکتے ہو اور اس کے نہیں بھی ہو سکتے۔

”بھروسے اندر کی آواز سننے سے کہ کچھ کرو۔“ جب حکمت کرو۔ تم سے اپنی کوئی نہیں ہے۔ اپنے جانی غلی غلی مسومات پر اصرار کرنا شروع کرو۔ ہر کچھ مت کرو۔ اگر تم صرف سوئے کھانا اور سائل پر مکمل چاہتے ہو تو بائبل لیک ہے۔ اسی کو اپنا دھرم بنا لو۔ جب خوفزدہ مت ہو۔

جہیں خوف سے نہات پاتا ہوگی۔ اگر معاملہ داخلی مسومات اور خوف میں انتخاب کا ہو تو داخلی مسومات کا انتخاب کرو۔ خوف کا انتخاب مت کرو۔ بہت سے لوگوں نے خوف کے زیر اثر دھرم کا انتخاب کیا ہوا ہے، لیکن وہ ایک مطلق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہ تو مذہبی ہیں نہ دنیا دار۔ وہ دھرم سے ہی رہے ہیں۔

خوف کوئی دھرم نہیں کرے گا۔ خوف کا مطلب ہمیشہ غیر معلوم کا خوف ہوتا ہے۔ خوف کا مطلب ہمیشہ موت کا خوف ہوتا ہے۔ خوف کا مطلب ہمیشہ کچھ جاننے کا خوف ہوتا ہے۔ تاہم اگر تم جتنا زیادہ دیکھنا چاہتے ہو تو کچھ کھو گئے ہو گئے۔ امکان کو قبول کرنا ہوگا۔ جہیں غیر معلوم کے عدم حتمہ کو قبول کرنا ہوگا۔ قیامت کا۔ انہی کی ہے جنتی اور دشواری کو قبول کرنا ہوگا۔ انسان کو رحمت و سعادت کے حصول کے لیے یہ قیمت ادا کرنا ہی ہوتی ہے اور کوئی شے بھی قیمت ادا کیے بغیر حاصل نہیں کی جاسکتی۔ جہیں اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ بصورت دیگر تم خوف سے مطلق ہی رہو گے۔ تمہاری ساری زندگی انکارت پکلی جائے گی۔ تمہارے داخلی مسومات جو کہتے ہیں ان سے لطف اندوز ہو۔

”میں سوچتا ہوں کہ میں اتنا کمزور ہوا ہوں کہ اگر اس دنیا میں جی نہیں سکوں گا۔“ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے اندر کا خوف بول رہا ہے۔ خوف مزید خوف پیدا کر رہا ہے۔ خوف سے مزید خوف ختم لیتے ہیں۔

”کیا ہستی حفاظت کرے گی؟“ یہ خوف ہے جو حفاظت طلب کر رہا ہے۔ وہ دے لے رہا ہے۔ جہیں حفاظت کون دے گا؟ کون ہے جو تمہاری زندگی کی حفاظت دے سکتا ہے؟

تم ایک طرح کی انشورنس کا تقاضا کر رہے ہو۔ نہیں اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہستی میں کوئی شے انشور نہیں ہوتی۔ نہ ہو سکتی ہے۔ اور یہ اچھا ہے۔ ورنہ اگر ہستی بھی انشور ہوتی تو تم پہلے ہی ساری طرح مر چکے ہو گے۔ جب تیر ہوا کے مقابل ٹوئیز پہنے کی طرح چینے کا سارا لطف انکارت ہو جائے گا۔

زندگی خوبصورت ہے کیونکہ یہ غیر محفوظ ہے۔ زندگی خوبصورت ہے۔ منوط کی وجہ سے۔ زندگی خوبصورت ہے کیونکہ اسے کھایا جاسکتا ہے۔ اگر تم اسے نہیں کھوؤ گے تو برے تم پر تحویب دی جائے گی۔ زندگی ایک زخماں بن جائے گی۔ تم اس سے لطف اندوز نہیں ہو سکو گے۔ اگر تمہیں خوش ہونے کا اور آزاد ہونے کا ”حکم“ دیا جائے تو نہ خوشی راقی ہے اور نہ آزادی۔

”اگر میں خود کو آزاد چھوڑ دوں تو کیا ہستی میری حفاظت کرے گی؟“ کوشش کرو۔ میں تو جہیں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں۔ میں تمہارے خوف کی بات نہیں کر رہا یاد رکھنا۔ میں تو جہیں صرف ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جن لوگوں نے کوشش کی ہے انہوں نے پایا ہے کہ کوشش ہی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ جس میں تمہارے خوف سے بات نہیں کر رہا۔ میں تو صرف تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تمہارے دہاں میں کتنی کھانا ہے خوف سے بات نہیں کر رہا۔ جن لوگوں نے کوشش کی ہے ان سب نے پایا ہے کہ حفاظت لافنا ہی ہوتی ہے۔

تاہم میں نہیں جانتا کہ کائنات جہیں جو حتمہ میلا کرتی ہے جہیں اسے سمجھتے بھی ہو کر نہیں۔ تم جو حتمہ مانگ رہے ہو وہ کائنات فراہم نہیں کر سکتی کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تم کیا مانگ رہے ہو۔ صرف ایک لاش کی مکمل حفاظت ہو سکتی ہے۔ جو شے زندہ ہے ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہے۔ زندہ ہونا ایک مصیبت ہے۔ زیادہ زندہ۔ زیادہ ہم زیادہ مصیبت زیادہ خطرے۔

نقطے نے اپنے کمرے کی دیوار پر ایک مقولہ لکھا ہوا تھا: ”خفروں والی زندگی جیو۔ کسی نے اس سے پوچھا: ”آپ نے یہ کیوں لکھا ہوا ہے؟“ اس نے کہا: ”صرف اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے“ کیونکہ میرا خوف بہت زیادہ ہے۔“

کا۔ وہ جنہیں محبت پر حسانے گا۔ وہ جنہیں زندگی کا مردہ مطلب قیل سکائے گا۔ وہ جنہیں اشتکار سکائے گا انہی کی سکائے گا کیونکہ ستارے صرف اشتکار سے ختم لیتے ہیں۔ وہ جنہیں پر حسانے کا کرکھل طور پر آزاد کر طرح ہوتا ہے۔

میں جانتا ہوں! خوف ہے۔ آزادی کا خوف ہے۔ مگر نہ دنیا میں اتنے زیادہ زندگان نہ ہوتے۔ لوگ ساری زندگی غیر مرئی زندگان میں قید رہتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے صرف دو قسم کے زندگان دیکھے ہیں: چند لوگ دکھائی دینے والے قید خانوں میں رہتے ہیں اور باقی سب دکھائی نہ دینے والے قید خانوں میں جیتے ہیں۔ وہ اپنے زندگان اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ ضمیر کے نام سے اخلاق کے نام سے دولت کے نام سے۔

غلامی کے ہزاروں نام ہیں۔ آزادی کا کوئی نام نہیں ہے۔ آزادی کی زیادہ قسمیں نہیں ہیں: آزادی تو ایک ہی ہے۔ کیا تم نے بھی دیکھا ہے؟ جی ایک ہے: بھوت لاکھوں ہیں۔ تم لاکھوں طریقوں سے بھوت بول سکتے ہو۔ تم جی لاکھوں طریقوں سے نہیں بول سکتے۔ جی ساوا ہوتا ہے: ایک طریقہ ہی کافی ہے۔ محبت ایک ہے: قانون لاکھوں ہیں۔

آزادی ایک ہے: قید خانے ہے۔ ہر جگہ۔ جب تک تم جہت پر اس میں ہو۔ تم آزادی سے محفل میں کر سکتے۔

زیادہ سے زیادہ تم قید خانہ بدل سکتے ہو۔ تم ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں جاسکتے ہو اور تم دونوں قید خانوں کے درمیان سر سے لٹک انداز ہو سکتے ہو۔ دنیا میں یہی کچھ تو ہوا ہے۔ ایک کیسٹوگ کیونٹ بن جاتا ہے ہندو بیروانی ہو جاتا ہے۔ اور وہ لطف انداز ہوتے ہیں۔ پال! جب وہ اپنے قید خانے بدل رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی سی آزادی کا احساس ہوتا ہے: ایک قید خانے سے دوسرے تک کی سر۔ وہ بڑا مصلحت کرتے ہیں۔

وہ ایک مختلف نام سے اسی دام میں ہوتے ہیں۔ تمام نظریات زندگان ہیں۔ میں جنہیں درس دیتا ہوں کہ ان سے محتاط رہو۔ میرے نظر کے سمیت۔

☆☆☆

ابھی حال ہی میں مجھے چند ایک بار احساس ہوا کہ مجھے میں کھش قفل سے آزاد ہو چکا ہوں اور اڑ سکا ہوں لیکن جب میں نے اپنے

جسم کے 150 ہڈی کے جی کو دیکھا تو مجھ پر کوفت طاری ہو گئی۔ کیا یہ مصلحت دیکھنا چاہتا ہے؟

نہیں۔ تم دو چیزوں کے ملاپ کا مقام ہو۔ ایک جہت زمین سے تعلق رکھتی ہے۔ کھش قفل کی جہت جو جنہیں اپنے کو کیسے دیکھتی ہے۔ یہ کہارے جسم کا 150 ہڈی کا جی۔ دوسری جہت کا قفل برکت سے ہے۔ یہ بھگوان کی جہت ہے آزادی کی جہت ہے جس میں تم اوپر اور اوپر اور اوپر جاسکتے ہو اور جس میں کوئی وزن وزن نہیں ہوتا۔

مراقبہ کرتے ہوئے ایسا ہو جاتا کرتا ہے۔ گہرے مراسم میں کلی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں ایک دم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کھش قفل معدوم ہو گئی ہو اب کوئی شے جنہیں اپنے کو کیسے اور بھگوان کے ہونے نہیں ہے اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اڑنا ہے یا نہیں اب یہ تم پر ہے اگر تم چاہو تو آسمان کی طرف اڑ جاؤ۔ اور سارا آسمان تمہارا ہے۔ لیکن جب تم اپنی آنکھیں کھولو گے تو دیکھا جسم سامنے ہوگا زمین ہوگی کھش قفل ہوگی۔ جب تم آنکھیں بند کیے ہو تو تم بڑا مراقبہ کر رہے ہو تو تم اپنے جسم کو فراموش کر دیتے ہو۔ تم ایک مختلف جہت میں جا چکے ہو تو برکت کی جہت میں۔

ان دو باتوں کو سمجھ لیتا ہوگا: کھش قفل وہ قانون ہے جو جنہیں چاہے کیسٹوگ ہے برکت وہ قانون ہے جو جنہیں اوپر کیسٹوگ ہے۔ سائنس نے ابھی تک اس دوسرے قانون کو دریافت نہیں کیا ہے ہو سکتا ہے وہ اس کے بعد کی دریافت کرے۔ تم نے وہ کہانی سنی ہے یا۔ خواہ ایسا ہوا تھا یا نہیں۔ نیٹون بارش میں جیلا ہوا تھا کہ ایک سیب گرا۔ اس سیب کو بچے گرا دیکھ کر نیٹون سوچنے لگا: "سیب زمین پر ہی کیوں گرا؟ سیاحا زمین پر کیوں گرا؟ اصرار آخر کیوں نہیں؟ یہ تو کیوں نہیں اڑنے لگا؟" میں کھش قفل کا قانون دریافت ہو گیا یعنی یہ کہ زمین کشش رکھتی ہے اور ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔

نیٹون نے سیب کو بچے کرتے دیکھا لیکن اس نے درست کو اوپر جاتے نہیں دیکھا۔ میں جب بھی اس کہانی کو پڑھتا ہوں بیٹھ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس نے چھوٹے سے سیب کو تو زمین پر کرتے ہوئے دیکھ لیا لیکن درست کو اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم

مِرْچُو

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ

پھر پیکر تو وہ دابہس لے کر رہتا ہے درست لیکن درست اوپر سے اوپر جاتا ہے۔ کوئی شے درست کو اوپر پہنچنے دیتی ہوتی ہے۔ پھر مردہ ہوتا ہے درست زندہ۔ زندگی اوپر اور اوپر اور اوپر جایا کرتی ہے۔

انسان اس زمین پر اپنے شعور کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ جب تم دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتے ہو جب تم گہرے مراقباتی موڈ میں ہوتے ہو تو دھنکا جسم غائب ہو جاتا ہے۔ تم زندگی کے داخلی درست سے آگاہ ہو جاتے ہو اور یہ بلند سے بلند تر ہو رہے ہو اور دھنکا تم محسوس کرتے ہو کہ تم اڑ سکتے ہو۔

اس میں کچھ دیوانہ پن نہیں ہے۔ تاہم ایسی کوشش مت کرنا۔ کڑی سے چھانچ کر اڑنا شروع مت کرنا۔ جب یہ دیوانگی ہوگی۔ کچھ لوگوں نے آئی۔ ایس۔ ڈی یا رابرٹ ہارن کے ذریعہ تو ایسا کیا ہے۔ کسی نے بھی مراقبہ کے ذریعہ نہیں ایسا کیا۔ مراقبہ کا یہی حصہ ہے جبکہ خفیات کا خطرہ یہی تو ہے۔ بہت کم لوگوں کو کسی نشہ آور شے کے اثر میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں۔ جسم فراموش ہو جاتا ہے۔ اور وہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نوجوانک میں ایک لڑکی نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس نے اڑنے کے لیے ایک عمارت کی چالیں سببیں محل کی ایک کمری سے باہر چلا گیا۔ کئی قسمی۔ جب نیشن محل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب تم مزید درست نہیں رہے۔ تم جاں بن جاتے ہو۔ جب تم زمین پر گرتے ہو اور ٹوٹ جاتے ہو۔

خفیات کا ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ وہ تم پر کچھ خاص چالیں کو مایاں کر سکتی ہیں۔ تاہم تم آگاہ نہیں ہوتے ہو۔ تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تم کئی بھی خطرناک کام کر سکتے ہو۔ تاہم مراقبے میں ایسا بھی نہیں ہوا کیونکہ مراقبہ جیسے ایک وقت دو چیزیں دیتا ہے: یہ جیسے ایک نئی بہت اور ایک نئی آگاہی دیتا ہے۔ پس تم جانتے ہو کہ تم اڑ سکتے ہو تاہم تم یہ بھی جانتے ہو کہ جسم موجود ہے۔ تم اب بھی دو چیزوں میں پھیلے ہو۔

ایک دن ایک بہت موٹے آدمی نے نہیں کے معاملے سے گفتگو کرتے ہوئے بگھے کہا:

"میرا ذہن کہتا ہے میری سے آگے دوڑنا نہیں طرف جھکو اور ہال کو

زور دے کر ضرب لگا کر نہایت سے پار پیٹک دو۔"

میں نے پوچھا: "اچھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟"

وہ بولا: "پھر کیا ہوتا ہے؟" وہ بہت اداس ہو گیا تھا۔ "میرا جسم کہتا ہے۔ کون میں؟"

پاور کو تم جسم اور شعور دونوں ہو۔ تم دو چیزوں میں پھیلے ہوئے ہو۔ تم زمین اور آسمان کے لحاظ کا مقام ہو برکت اور کشش قوت کے ملنے کا مقام ہو۔ اس میں کچھ بھی دیوانہ پن نہیں ہے۔ یہ تو حق ہے۔

اور بعض اوقات ایسا ممکن ہوتا ہے۔ ایسا ہو چکا ہے اور بہتر یہ ہے کہ میں جیسے اس سے آگاہ کر دوں۔ بعض اوقات ایسا ممکن ہوتا ہے کہ تمہارا جسم جیتا جیوا بلند ہو جاتا ہے۔ بارہوا میں ایک عورت مراقبہ کرتے ہوئے زمین سے چار فٹ بلند ہو گئی تھی۔ اس کا سانس خور پر معائنہ کیا گیا اور پتا چلا کہ وہ کسی طرح کا دھوکا نہیں دے رہی۔ وہ چار پاؤں تک بلند ہو گئی تھی۔ چار فٹ بلند رہی تھی۔ یہ کچھ کا قد کم ترین نتیجہ ہے۔ ایسا شاذ ہی ہوتا ہے۔ تاہم اس میں بعض اوقات ایسا ہو چکا ہے۔ ایسا اب بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی تم میں سے کچھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔

اگر برکت کی کشش بہت زیادہ ہو جائے اور توازن ختم ہو جائے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے۔ ایسا کرنے کی کوشش مت کرنا اور اس کے بارے میں مت پوچھا۔ یہ ایک عدم توازن ہے اور زندگی کے لیے خطرناک۔ جب برکت کی کشش بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کشش قوت کم ہو جاتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جسم بلند ہو سکتا ہے۔ تب بھی ایسا مت سوچو کہ تم دیوانہ ہو اور یہ مت محسوس کر دو کہ تم کو کوئی پاگل پن ایسی شے وارو ہو رہی ہے۔

نیشن کا کٹا جی نہیں ہے۔ نیشن سے بھی عظیم تر جی موجود ہیں۔ کشش قوت میں واحد جہت نہیں ہے، بہت سی اور بھی جہتیں ہیں۔

انسان ایک لامتناہی ہے جبکہ ہم اس بات کو بڑی طور پر مانتے ہیں۔ پس جب

مرچو

الدین پر

بھی کسی دوسری جہت کی کوئی شے آتی ہے تو ہم تصور کرنے لگتے ہیں کہ کوئی مخلوق کام ہو رہا ہے۔ درحقیقت مطلب میں جن لوگوں کو پاگل تصور کرتے ہوئے پاگل خانوں اور پاگلوں کے ہسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے وہ پاگل نہیں ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگ غیر معلوم کی ہلک دیکھ چکے ہیں تاہم معاشرہ اس غیر معلوم کو قبول نہیں کرتا ہے تسلیم نہیں کرتا ہے۔ جو بھی کوئی شخص غیر معلوم کی کوئی ہلک دیکھتا ہے اسے پاگل تصور کیا جانے لگتا ہے کیونکہ وہ ایسی ہی بن جاتا ہے۔ ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے۔

ہاں! ایسا کچھ پاگل ہیں میں بھی ہوتا ہے اور ایسا کچھ پر کاٹھن نہیں میں بھی ہوتا ہے۔ چونکہ پاگل آدمی شعور کی نادرل شے ہے مجھے چلا جاتا ہے اس لیے وہ اپنے ذہن پر کنٹرول کو ہیشٹا ہے۔ کسی کا ذہن پر کنٹرول ختم ہوجانے تو وہ انتہائی قوتوں کو سنبھال جاتا ہے۔ ایک ایسی تسلیم حاصل کر لیتا ہے کہ اپنی شعور پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ وہ باورں سے آگے چلا جاتا ہے اور غیر معلوم اس کو سمجھا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پاگل انسان غیر معلوم کا شکار ہوتا ہے جبکہ ایسی غیر معلوم کا آگاہ ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی طرح سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تم کو سمجھنے دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیوانہ سمجھتا ہے۔ یہ کیفیت درست ہے۔ تاہم انسان کی عقل مت کرنا۔ اس کیفیت سے لطف اندوز ہونا۔ جب تم اسے دیوانہ پن سمجھتے لگتے ہو تو یہ کیفیت ختم ہوجاتی ہے اور اس کے ختم ہونے سے تھرا ہے راتے پر عقلی اثر پڑے گا۔ اپنی آنکھیں بند کرنا مرا تھے میں جہاں جانا چاہتا ہوں آسمان میں اونچے سے اونچا اڑا جلد ہی بہت سی طرح جڑیں جنمیں حاصل ہوجائیں گی۔ خوفزدہ مت ہونا۔ یہ عقیم ترین ایڈو پڑ ہے۔ چاہے وہ جانے سے بھی عقیم۔ اندرونی تلا کا تلا باز بننا عقیم ترین ایڈو پڑ ہوتا ہے۔

☆☆☆

آپ نے مجھے کہا ہے کہ اپنا بن جاؤ۔ میں اسے نہیں سمجھا۔ اگر میں اپنے آپ کو چاہتا نہیں ہوں تو میں کس طرح اپنا بن سکتا ہوں؟

خود تم جانتے ہو یا نہیں؟ تم اپنے سوا کچھ نہیں ہو سکتے۔ اپنا ہونے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ گلاب کا پودا گلاب کا ہی پودا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنے گلاب کا پودا ہونے کا علم ہو۔ چٹان چٹان ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے اپنے چٹان ہونے کا علم ہو۔ علم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ درحقیقت ایسا علم کی وجہ سے ہے کہ تم اپنے آپ کو خالق کر رہے ہو۔

تم پوچھتے ہو: ”آپ نے مجھے اپنا بننے کا کہا ہے۔ میں اسے نہیں سمجھا۔ اگر میں خود کو نہیں سمجھتا تو میں اپنا کیسے بن سکتا ہوں۔“ علم مسئلہ پیدا کر رہا ہے۔ گلاب کے پودے کو دیکھو۔ وہ انجمن کا شکار نہیں ہے۔ وہ ہر روز گلاب کا پودا ہی رہتا ہے۔ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ انجمن کا شکار ہوا ہو۔ وہ جس جگہ گینے کا پودا نہیں بننا۔ وہ گلاب کا پودا ہی رہتا ہے۔ بہر حال وہ انجمن کا شکار نہیں ہوتا۔

ہونے کے لیے علم ضروری نہیں ہے۔ درحقیقت تم علم کی وجہ سے اپنی ہستی کو خالق کر رہے ہو۔ علم غیر ضروری طور پر مسئلہ پیدا کرتا ہے۔

میں اگل ڈولی نامی ایک شخص کا قصہ پڑھا تھا۔ اگل ڈولی کی کچھ باتیں سنا کچھ دوسروں کے ایک ہوا ہوا دوست نے گفتگو کی کہ وہ اسے ہوائی جہاز میں اس کے قحبے کی ہوائی سیر کر دیتا ہے۔ اگل ڈولی نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔

جب میں مسٹ کی زبان سے جلد وہ زمین پر اترے تو اس کے دوست نے پوچھا: ”ہوا، تو نہیں لگا؟“

اگل ڈولی نے جواب دیا: ”نہیں ایسا تو نہیں ہے تاہم میں نے سارا وقت سیٹ پر اپنا پورا وزن نہیں ڈالا تھا۔“

جہاز میں جاے تم نے اپنا پورا وزن سیٹ پر ڈالا ہو یا نہیں؟ وزن تو جہاز ہی نے اٹھایا ہوتا ہے۔ تم خود کو جانتے ہو یا نہیں؟ یہ ہم بات نہیں ہے۔ علم نہیں اٹھاتا رہا ہے۔ ذرا سوچو اگر ہوائی جہاز میں اگل ڈولی کے ساتھ ایک چٹان بھی ہوتی تو وہ اپنا پورا وزن ڈال دیتی۔ اور تھرا کیا خیال ہے اگل ڈولی بچھو کر سکتا ہے کسی طور مدد کر سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا

ہے کہ وہ اپنا ہمارا وزن ہوائی جہاز پر نہ ڈالے؟ وہ سارا وزن ڈالے ہوئے ہے لیکن غیر ضروری طور پر یہ جان ہوا ہے۔ وہ آرام سے بیٹھ سکتا تھا وہ چنان کی طرح سکون سے بیٹھ سکتا تھا لیکن چنان علم نہیں رکھتی جبکہ اگلے ڈاؤنی علم رکھتا ہے۔
 فوج انسان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ انسان چلتا ہے اور جاننے کی وجہ سے
 ہستی کو غیر ضروری طور پر فراموش کر دیا گیا ہے۔

مراقبہ یہ ہے کہ علم کو کس طرح ترک کرنا ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ دوبارہ
 لاپس کس طرح جانا ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے کہ دوبارہ سچے کس طرح جانا ہے گلاب کا پورا
 کس طرح جانا ہے چنان کس طرح جانا ہے۔ مراقبہ کا مطلب ہے کس طرح میں "ہوتا"
 ہے اور سوچنا نہیں ہے۔

جب میں نہیں اپنا ہونے کا کہتا ہوں تو میرا مطلب ہوتا ہے کہ مراقبہ کرو۔ کوئی
 اور مت ہونے کی کوشش نہیں کرو۔ تم نہیں ہو سکتے اتم کوشش کر سکتے ہو اور تم خود کو جھوکا
 دے سکتے ہو اور تم خود سے دھند کر سکتے ہو اور تم امید کر سکتے ہو کہ کسی روز تم کوئی اور شخص
 بن جاؤ گے۔ انہم تم نہیں بن سکتے! یہ صرف کوئی چیز جن کا تم جھگڑ رہے ہو۔ یہ گلاب
 ہیں۔ یہ یہی حقیقت نہیں ہیں کہ کوئی تم کو کبھی کبھار دیکھتا ہے۔
 سکون کیوں نہیں؟ اگلے ڈاؤنی اپنا ہمارا وزن ہوائی جہاز پر ڈال دو۔ سکون سے
 بیٹھو۔

سکون کے عالم میں دلخاتم اپنی ہستی سے لطف اندوز ہونے لگو گئے اور کوئی
 دوسرا شخص بننے کی کوشش ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے تمہاری فکر۔ دوسرا شخص کیسے بنتا ہے کسی
 دوسرے جیسا کس طرح ہوتا ہے؟ گوتم یہ جیسا کس طرح جاتا ہے؟ پانچویں جیسا کس طرح جاتا
 ہے۔ تم صرف تم ہو سکتے ہو۔ اسے قبول کرنا اس میں لطف اندوز ہو۔ سکون سے رہو۔

ذہن گرہا پنے بیٹل سے کہا کرتے تھے: "گوتم یہ وہ ہے ہوشیار ہو۔ اگر وہ
 کہیں راستے میں چھین ل جائے تو اسے فوراً مار دو۔" وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ فعل
 جتنا ایک انسانی رجحان ہے۔ اگر بڑی میں ایک کتاب ہے جس کا عنوان ہے: "میں کی
 نقالی" اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کسی کتاب کا عنوان اچھا صورت نہیں ہوا ہے۔

نقالی؟ تاہم ایک اجتہاد سے یہ عنوان ملائی ہے۔ یہ فوج انسان کا سارا وزن ٹھہر کر رہتا
 ہے۔ لوگ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی اور بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔
 کوئی شخص یعنی نہیں بن سکتا اور درحقیقت اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر
 تم صحت میں گئے تو خداوند پرور ہو جائے گا۔ وہ تو کسی نے شخص کا خواباں ہے کسی اصل شخص
 کا۔ وہ تمہارا خواباں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم صرف تم بن جاؤ۔

☆☆☆

جب آپ ہمت لگانے کا کہتے ہیں تو میں ہمت لگانا چاہتا ہوں
 تاہم میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میں کنارے پر نہیں ہوں کہ
 جہاں سے میں ہمت لگا سکوں۔ میں کنارے پر کس طرح آ سکتا
 ہوں؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں لیکن میں محسوس
 نہیں کر سکتا۔

ہر شخص ہمت لگا رہا ہے کہ ہمت ہے کیونکہ اگر تم حرات مند ہو تو ہمت لگانا ہر
 لمحہ ہے۔ ہر لمحہ میں کنارہ مہیا کرنا ہے اور جب تم پوچھو کہ کنارے پر کس طرح آنا
 ہے تو تم چالاک کی کر رہے ہو۔ چالاک بننے کی کوشش مت کرو۔ تمہارا سوال ایک چال
 ہے نہیں تم اپنے آپ کو واسطے کہتے ہو کہ تم بدول میں ہو کیونکہ کنارہ موجود نہیں ہے
 پس "ہمت کہاں سے لگانی ہے؟" لہذا پہلے کنارے کو پکڑنا ہوگا۔ اور یہ کسی میں ملے گا
 کیونکہ یہ تو تمہیں تمہارے سامنے ہے۔ خواہ تم کہیں بھی کھڑے ہو تم ہمیشہ میں کنارے پر
 ہوتے ہو جہاں سے تم ہمت لگا سکتے ہو۔ تم نے ایک بڑا چالاک میرا سوال کیا ہے: مجھے
 کنارہ ڈھونڈنے کا درس دو۔

بس اپنے سامنے دیکھو۔ صرف دیکھو۔ تم کہاں ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔

اور تم کہتے ہو: "آپ ہمیں چھوڑ رہے ہیں لیکن میں محسوس نہیں کر سکتا۔" مسئلہ

یہ نہیں ہے کہ تم سوئے ہوئے ہو۔ اگر تم سوئے ہوئے ہو تو چھین چھوڑ کر چکنا آسان

تھا۔ تم سوئے ہوئے کا دکھاوا کر رہے ہو۔ اس صورت میں چھین لینے سے چکنا نا ممکن ہے۔

مرچو
 پر رحمت اللہ علیہ

اگر تم سوئے ہو تو تم کس طرح دیکھ سکتے ہو؟

آؤ میں تمہیں ایک قصہ سناناں۔ یہ گریٹوں کی ایک سر پہری بات ہے۔ باپ نے بچوں سے میرے پلے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دھتوں سے چھٹی کے دن کا انتظار کر رہا تھا تاکہ آرام کر سکے۔ اس نے ادکاری کی کہ وہ گہری نیند سو رہا ہے۔

بچوں نے اسے دھگانے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اسے دھگانے کی ہر طرح آزمائی۔ انہوں نے اسے بلایا بلایا اسے زور زور سے آواز دی دینا جام کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا سب کوششیں بے سود رہیں۔ حتیٰ کہ وہ ڈر گئے۔ کیا ہو گیا ہے؟ دوسرے باپ سوئے کی ادکاری کر رہا تھا۔ آخر کار اس کی چار سالہ بیٹی نے اس کا بچہ اٹھا لیا اس کی آنکھ میں جھانکا اور کہہ "یہ ابھی زندہ ہے۔"

اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی زندہ ہو۔

اور تم بھی جانتے ہو کہ تم ادکاری کر رہے ہو۔

یہ تم پر ہے۔ تم کھیل کو جتنا پسند کرو لہا کر سکتے ہو کیونکہ اس کی قیمت جہی نے چکانی ہے۔ جس اس سے بچنا نہیں ہوتا۔ اگر تم ادکاری کرنا چاہتے ہو تو تم لیکر اپنے بائیں ٹیکے کے چھانکڑی کر دو۔ بائیں میں دیکھو کہ کون سا ٹیکہ ہلے گا۔ تم سب سوئے ہوئے ہوئے کی ادکاری کر رہے ہو دھگانے سے خوفزدہ ہوا اپنی جیسی کا اور اک ہونے سے خوفزدہ ہو حرکت کرنے سے خوفزدہ ہو۔

ذرا اس کے کچ کو دیکھو۔ یہ مت پرچھو کہ تم کس طرح پا سکتے ہو۔ تم کنارے پر ہی تو کھڑے ہو۔

چالاک بننے کی کوشش مت کرو کیونکہ داخلی دنیا میں چالاک بننے کا مطلب احمق بننا ہے۔ داخلی دنیا میں احمق بننا چالاک بننا ہوتا ہے۔ داخلی دنیا میں علم والوں کی نسبت بے علم لوگ زیادہ تیزی سے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ داخلی دنیا میں اہم لوگ معصوم ہوتے ہیں کیونکہ اعلیٰ صورت ہے اعلیٰ ہے اپنا خوبصورت اور معصوم ہے۔

میں جو کہ رہا ہوں اسے سمجھا میں جانتا ہوں کہ تم سن رہے ہو۔ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں تمہارے بچے کو کھول سکتا ہوں۔ میں ہر روز۔ یہی کرتا

ہوں اور میں دیکھ سکتا ہوں کہ تم جھوڑ سکتے ہو۔ تم مردہ نہیں ہو تم سوئے ہوئے نہیں ہو۔ تم ادکاری کر رہے ہو کہ تم سوئے ہوئے ہو۔

یہ تم پر ہے۔ جب بھی تم نے ادکاری نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا میں تمہاری مدد کرنے کو حاضر ہوں گا۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف دیکھ نہیں سکتا۔ اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھگوان اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ وہ تمہیں کامل آزادی دیتا ہے اور کامل آزادی میں سب کچھ شامل ہے۔ آؤ اور ہرگز سوئے ہوئے باپ کو بھگوان کا انکار کرو خود کچی کر ڈالو اپنے آپ کو ہر ہذا کر۔ کامل آزادی میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ بھگوان آزادی سے محبت کرتا ہے کیونکہ بھگوان آزادی ہے۔

☆☆☆

اگر! کیپٹن نے آپ کے بے شمار لفظ اکٹھے کر لیے ہیں لیکن آپ

کی سرگراہب۔ وہ اسے نہیں سمجھ سکتا۔

یہ سوال کا نصف حصہ ہے۔ دوسرا نصف حصہ میں بعد میں پڑھوں گا۔ پہلے میں

پہلے نصف حصے کا جواب دوں گا۔

میرا فریڈرک شون سدا رہے کوئی دن میں تجریدی حدود ہی اپنی تلاش دیکھنے کیا ہوا تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا وہ ان تصویروں کو سمجھ سکتا ہے؟

اس نے آہ بھرتے ہوئے کہا: "مجھے ساری زندگی گزارنے کے بعد یہ سمجھ آیا ہے کہ ہر چیز کو سمجھنا ضروری نہیں ہے۔"

سوال کا دوسرا نصف حصہ:

کیا آپ ہمارے ساتھ خاموش رہ کر صرف مسکائیں گے؟

تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ جس سرگراہب کو تم دیکھ سکو وہ میری سرگراہب نہیں ہوگی اور جو سرگراہب میری ہے تم اسے دیکھ نہیں سکو تم جس خاموشی کو سمجھو گے وہ میری خاموشی نہیں ہوگی اور جو میری خاموشی ہے تم اسے دیکھ نہیں سکو کیونکہ تم صرف اسی کو سمجھ سکتے ہو جس سے پہلے واقف ہو چکے ہو۔

مرچو

پیر رحیم الدین

حقیقت ہے۔ میں مسکرا سکا ہوں میں ہر وقت مسکرائے والا ہوں۔ لیکن اگر یہ میری مسکراہٹ ہے تو تم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ جب میں تمہارے اعزاز سے مسکراتا ہوں تو تم سمجھتے ہو لیکن پھر اس میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔

میں تو ہر وقت خاموش رہتا ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ میں جب بول رہا ہوں تو خاموش ہوتا ہوں کیونکہ گفتگو میری خاموشی کو حائل نہیں کرتی ہے۔ اگر بولنے سے میری خاموشی حائل ہوتی تو یہ جتنی نہ ہوتی۔ میری خاموشی بہت بڑی ہے۔ یہ لفظوں کی حامل ہو سکتی ہے یہ گفتگو کی حامل ہو سکتی ہے۔ میری خاموشی بہت بڑی ہے یہ کسی شے سے متاثر نہیں ہوتی۔ میری خاموشی لفظوں سے غورزدہ نہیں ہے۔

تم نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو خاموش ہوتے ہیں وہ بات نہیں کرتے۔ ان کی خاموشی گفتگو کے "خلاف" معلوم دیتی ہے۔ اور جو خاموشی گفتگو کے خلاف ہوتی ہے گفتگو ہی کا حصہ ہوتی ہے۔ یہ غیر موجودگی ہوتی ہے یہ موجودگی نہیں ہوتی۔ یہ میری خاموشی گفتگو کی غیر موجودگی نہیں ہے! میری خاموشی ایک موجودگی ہے۔ یہ تم سے بول سکتی ہے یہ نہیں بول سکتی۔ میری خاموشی بے پناہ توانائی کی حامل ہے۔ یہ غلامی نہیں ہے یہ برابری ہوتی ہے۔

پانچواں باب

ہستی کے صفر

حکیم رومی ناول نگار لیوناسٹائی لکھتا ہے کہ ایک دن وہ جنگل میں سرگرداں تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں درخت موجود نہیں تھے اور ایک چھبلی ایک چتر پر جیسی دھوپ تپ رہی تھی۔ "الانسانی اس سے بولا: "تمہارا دل دھڑک رہا ہے۔ سورج چمک رہا ہے۔ تم خوش ہو۔" تھوڑے ہی وقفے کے بعد وہ بولا: "لیکن میں خوش نہیں ہوں۔" چھبلی کیوں خوش تھی انسان کیوں خوش نہیں تھا؟ ساری مخلوقات خوش کیوں ہیں اور انسان کیوں نہیں ہے؟ کیا کیوں ہے کہ سوائے انسان کے ہر شے اپنے آپ کے شکل کے ساتھ خوبصورت آجک میں ہے؟ انسان ایک استثنا کیوں ہے؟ انسان کے ساتھ کیا جتنی ہے؟ اس پر کیا غورست طاری ہے؟ اس کو جتنا گہرائی تک غمکن ہو سکتا ہوگا کیونکہ اسی غم سے راست شروع ہوتا ہے اسی غم سے تم ایک تلاش کرنے والے بن جاتے ہو اسی غم سے تم حرید انسانی روگ کا حصہ نہیں رہتے۔ تم اس سے مارا ہونے لگتے ہو۔

چھبلی حامل میں جتنی ہے۔ چھبلی کو نہ ہاشی کا احساس ہوتا ہے نہ مستقبل کا۔ چھبلی تو لکڑہ موجود میں ہوتی ہے۔ لکڑہ موجود چھبلی کے لیے کافی ہے۔ تاہم لکڑہ موجود انسان کے لیے کافی نہیں ہے اور ہمیں سے روگ ابھرتا ہے کیونکہ جب بھی تم پاؤ گے صرف ایک لکڑہ پاؤ گے۔ تم بھی دو لمبے ایک ساتھ نہیں پاؤ گے۔ جہاں نہیں تم ہو ہمیشہ وہیں ہو گے اور جب بھی تمہیں آگاہی ہوگی تم لکڑہ موجود میں آگاہ ہو گے۔ ہاشی اب نہیں رہا مستقبل ابھی نہیں ہے۔ اور ہم اس کو نظر انداز کر رہے ہیں جو بنوڑ ناموجود مستقبل کے لیے ہے اس

میر چو
الک کل میرے والدین پر

ماضی کے لیے ہے جواب موجود نہیں ہے۔

پتھر پر بیٹھی چمچیلی ہونا مراقباتی ہوتا ہے۔ ماضی کو ترک کر دو مستقبل کو ترک کر دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے سوچنا ترک کر دو کیونکہ تمام سوچیں یا تو ماضی سے تعلق رکھتی ہیں یا مستقبل سے۔ کوئی سوچ کوئی موجودگی نہیں ہوتی۔ سوچ کا کوئی زمانہ حال نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ غیر حقیقی ہوتی ہے۔ یا حافضہ کا حصہ یا خیال کا۔ یہ کبھی حقیقی نہیں ہوتی۔ حقیقی (Real) کبھی سوچ نہیں ہوتا۔ حقیقی تو ایک واردات ہے۔ حقیقی تو ایک وجودی واردات ہے۔

تم حقیقی میں قفس کر سکتے ہو تم حقیقی میں دھوپ تاپ سکتے ہو تم حقیقی میں محبت کر سکتے ہو۔ تاہم تم اسے سوچ نہیں سکتے۔ کیونکہ سوچ کسی کے بارے میں ہوتی ہے اور اسی "بارے" میں سارا راز نمایاں ہے۔ تم اسی "بارے" کے گرد گھومتے رہتے ہو اور کبھی منزل پر نہیں پہنچتے۔

مراقبے کا شکل مہما چمچیلی بننے ہے پتھر پر دھوپ تاپتے ہوئے لمحے موجود میں موجود ہوتے ہوئے غفلت کا حصہ ہوتے ہوئے مستقبل میں چھلانگ لگانے کی کوشش نہ کرتے ہوئے ماضی کو آواز دے کر اس کی خوشی یا غم کے لیے ماضی کے لیے جو ہے آزاد مستقبل سے لاپرواہ۔ تم دہی کی گندہ ہو سکتے ہو؟ ماضی کے لیے جو ہے آزاد مستقبل سے لاپرواہ کیونکہ انسان دہی کسی طرح ہو سکتا ہے؟ دکھ کہاں وجود رکھ سکتا ہے؟ یہ خود کو کہاں چھپا سکتا ہے؟ دلچسپ تم ایک تکرر لطف جہت میں پھنس پڑتے ہو تم وقت سے ہارنا ہو جاتے ہو اور ابدیت کا حصہ بن جاتے ہو۔

لیکن ہم کسی اچھے ہوئے گراموفون کی طرح ہوتے ہیں خود کو لا ختم حد تک دہراتے ہوئے۔

میں نے سنا ہے۔۔۔

پارک میں دو لڑکیاں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک بہت دہی نظر آنے لگی تھی جبکہ دوسری اس کو دلا سے دے رہی تھی۔ اس نے اس کے منہ کوٹ کے گرد ہاتھیں حاصل کرتے ہوئے پوچھا "انجیلیں انجیلیں کیا

پریشانی ہے؟"

انجیلیں نے کندھے سے جھٹکے اور بولی: "اگر کچھ بھی نہیں پھر وہ دن پہلے بڑھا مسٹر شاتر مر گیا۔ کیا جھپیں یاد ہے؟ وہ مجھ پر ہمیشہ بہت مہربان رہتا تھا۔ خیر وہ مر گیا اور میرے لیے 50000 ڈالر چھوڑ گیا۔ پھر مجھے پلے بڑھا مسٹر بلکنس پاؤس مر گیا اور میرے لیے 60000 ڈالر چھوڑ گیا۔ اور اس نے پلے کچھ نہیں ہوا۔"

بچی پریشانی ہے۔ ہمیشہ متوجع ہمیشہ مزید کے طلبگار۔ مزید کے اس مطالبے کا کوئی اختتام نہیں ہو سکتا۔ تم جو کچھ حاصل کرنا تم ہمیشہ مزید کی طلب کر سکتے ہو اور ہمیشہ دہی رہ سکتے ہو۔

غریب لوگ دہی ہوتے ہیں تم کچھ سکتے ہو تاہم امیر دہی ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس ہے وہ بھی دہی ہیں اور جن لوگوں کے پاس نہیں ہے وہ بھی دہی ہیں۔ پھر لوگ تو دہی ہیں تاہم صحت مند بھی دہی ہیں۔ دکھ نہ دولت سے ختم ہوتے ہیں نہ صحت سے نہ کسی اور شے سے۔ یہ ایک زیریں لہری طرح موجود رہتے ہیں۔

دکھ مزید کے مطالبے میں دھڑ دھڑا رہتا ہے اور انسانی ذہن ہمیشہ مزید کا سوچ سکتا ہے۔ کیا تم ایسی صورت حال کا تصور کر سکتے ہو جس میں تم مزید کا سوچ نہیں سکو؟ ناممکن۔ حد تو یہ ہے کہ سڑک کو بھی مزید بھر دیا جاسکتا ہے۔ کوئی شخص ایسی صورت حال کا تصور نہیں کر سکتا جس میں خیال رک جائے اور تم کسی مزید بھر صورت حال کا سوچ نہیں سکو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہیں بھی ہو دہی ہو گے۔ حد تو یہ ہے کہ سڑک بھی کافی نہیں ہوگی ماضی سڑک میں چلے جاؤ تو یہ کافی نہیں ہوگی۔ تم جتنے دہی یہاں ہو وہاں بھی ہو گے۔ ہو سکتا ہے وہاں زیادہ دہی ہو گیونکہ یہاں تم از کم تم امید تو کر سکتے ہو۔ کہ وہاں سڑک ہے اور کسی نہ کسی روز تم اس میں جاؤ گے۔ اگر تم سڑک میں چلے جاؤ گے تو امید بھی مٹ ہو جائے گی۔

جیسے تم ہو تم صرف ترک میں ہو سکتے ہو کیونکہ ترک یا سڑک چڑاؤں کو دیکھنے کا انداز ہیں۔ یہ تو چڑاؤں کو دیکھنے کے رشتہ ہیں۔

ایک چھٹیل سڑک میں ہوتی ہے اور لیڈا لٹائی رنگ میں ہوتا ہے۔ لیڈا لٹائی جیسا انسان بھی! وہ عالمی شہرت یافتہ انسان تھا! اس سے زیادہ شہرت کا تم تصور بھی کر سکتے ہو۔ اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں شامل ہوگا۔ اس کی کتابوں کو ہمیشہ پڑھا جائے گا۔ وہ ایک مفکرس تھا۔ تاہم تم اس سے زیادہ دیکھی انسان کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ امیر آدمی تھا! روس کا ایک امیر ترین آدمی۔ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ ایک شہزادہ تھا۔ اس نے ایک بہت حسین شہزادی سے شادی کی تھی تاہم تم اس سے زیادہ دیکھی انسان کا تصور بھی نہیں کر سکتے! وہ خود بخود کرنے کا مسلسل سوچتا رہتا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ شاید وہ اس لیے دیکھی ہے کہ بہت امیر ہے چنانچہ اس نے غریبوں کی طرح جینا شروع کر دیا! کسانوں کی طرح۔ تاہم اس کا دکھ سوچا درد۔

اسے کیا پریشانی تھی؟ وہ عظیم عقل کا مالک انسان تھا۔ ایک ہول ٹار کو عظیم عقل کا مالک ہونا چاہتا ہے۔ وہ حیران کن عقل کا مالک انسان تھا! چنانچہ جو کچھ میسر ہوتا، ہمیشہ کم ہوتا۔ وہ جتنا زیادہ تصور کر سکتا تھا اس سے بہتر بھی تصور کر سکتا تھا۔ یہی اس کا دکھ بن گیا تھا۔

اس بات کو یاد رکھو کہ اگر تم زندگی بھر کی نیکی تو فتح کر رہے ہو تو جیسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ توقع مت کرو اور یہ اپنی ساری محنت کے ساتھ سوچو ہوگی۔ توقع مت کرو! مگھ مت اور یہ تم پر اپنے تمام تر محظوظ کے ساتھ برے گی۔ اس کا سارا جاو نہیں ہے۔ بس اک ذرا انتظار کرو سوچوں کے بغیر۔ تاہم ایسا ناممکن لگتا ہے۔

کیا ایسا نہیں ہے کہ ایسے لمبے ہوتے ہیں جب تم سوچوں سے خالی ہوتے ہو۔ پناہ لگی کہتا ہے ایسے لمبے ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگ جو انسان کے دماغ میں اتر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنے موجود ہیں۔ تاہم تم انہیں نظر انداز کر رہے ہو! کیونکہ وہ دماغی حال میں ہوتے ہیں۔ تم ایک سوچ سے دوسری پر چھلانگ لگاتے ہو اور انہی کے درمیان وقفہ تھا۔ انہی کے درمیان سڑک تھی۔ تم ایک رنگ سے دوسری رنگ میں چھلانگ لگا دیتے ہو۔

سڑک درمیان میں ہے تاہم تم درمیان میں نہیں ہو۔ تم ایک سوچ سے دوسری کی طرف چھلانگ لگا دیتے ہو۔ ہر سوچ تمہاری ان اکو تھوکتوں دیتی ہے جیسے ہونے میں مد

دیتی ہے! تمہارا قصہ کرتی ہے جیسے ایک سرحد کو پتی ہے! ایک صورت! ایک شخص! دیتی ہے۔ تم دو سوچوں کے درمیان دھنکے کو نہیں دیکھتے کیونکہ اس دھنکے کو دیکھنا اپنے اصل چہرے کو دیکھنا ہوتا ہے! ہر کونئی شخص نہیں رکھتا۔ اس دھنکے میں دیکھنا اہمیت میں دیکھنا ہے جہاں تم کھو جاؤ گے۔

تم دھنکے میں دیکھنے سے اتنے خوفزدہ ہو کر تم اسے تقریباً ہمیشہ فراموش کیے رہتے ہو۔

دو سوچوں کے درمیان وقفہ ہوتا ہے تاہم تم اسے نہیں دیکھتے ہو۔ تم ایک سوچ کو دیکھتے ہو پھر تم دوسری سوچ کو دیکھنے لگتے ہو پھر ایک اور سوچ کو۔ صرف تھوڑا سا دیکھو۔ سوچیں ایک دوسری پر چسپی ہوئی نہیں ہیں۔ ہر سوچ الگ ہوتی ہے۔ دو سوچوں کے درمیان لازماً ایک وقفہ ہوگا۔ ایک وقفہ ہوتا ہے اور یہی وقفہ دروازہ ہے۔ اس دروازے سے تم دوبارہ جستی میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس دروازے سے ہی تم کو بارغ سے نکالا گیا تھا۔ اس دروازے سے ہی تم بارغ میں دوبارہ داخل ہو گے۔ تم دوبارہ چتر پر پیشی دھوپ تانی چھٹیل بن جاؤ گے۔

مرچو

ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک گھرانہ دیہات سے شہر گیا۔ ماں نے ننھے بولنی کو فریڈک کے حوالے سے اقسامی دیا دیا دیا۔ "جب تک کاریں نہ گزرنا نہیں سڑک پار مت کرنا۔" اس نے زیر شروع کرنے سے پہلے ننھے بولنی سے کہا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد وہ واپس آیا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔

"کیا ہوا؟" ماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ننھے نے کہا: "میں نہیں پاسکتا۔ میں انتظار ہی کرتا رہا اور ایک بھی کاریں گزری۔"

اسے کہا گیا تھا کہ جب تک کاریں نہ گزریں انتظار کرتا رہے تاہم ایک بھی کاریں گزری۔ سڑک خالی تھی اور وہ کاروں کا انتظار کر رہا تھا۔

تمہاری اندر کی صورت حال ایسی تھی کہ۔ ہرگز ہمیشہ خالی ہوتی ہے لیکن تم

کاروں کا سوچنا کا انتہا کرتے رہے ہو اور بہار تم سے مدد پریشان ہو جاتے ہو۔ بے شمار سوچیں۔ وہ بدقسمتی جاتی ہیں۔ وہ تم میں بار بار کوئی نئی چیز اور تم انہی کی طرف متوجہ رہتے ہو۔ اپنے ذہن پر نظر کو بدلو۔ اگر تم سوچوں کو دیکھتے ہو تو اپنے اندر ایک ذہن کو تخلیق کر لیتے ہو۔ اگر تم دھنوں کو دیکھتے ہو تو تم اپنے اندر مراقبہ تخلیق کر لیتے ہو۔ دھنوں کا قیام ہوتا مراقبہ ہے سوچوں کا قیام ہوتا ذہن ہے۔ تمہاری ہستی کے یہ دو امکان ہیں یا تو تم ذہن کے دیکھنے سے ہوتے ہو یا مراقبہ کے دیکھنے سے۔

دھنوں کو دیکھو۔ وہ پہلے سے موجود ہیں فطری طور پر مہیا۔ مراقبہ کوئی ایسی شے نہیں جسے کوشش سے جنم دینا پڑتا ہے۔ یہ ذہن جتنا ہی موجود ہوتا ہے۔ درحقیقت ذہن سے زیادہ کیونکہ ذہن صرف سطح ہے گہرائی ہے جبکہ مراقبہ سمندر کی گہرائی ہے۔

ہنگوئن کو جتنا تم دھوض رہے ہو اتنا ہی وہ بھی جھیں دھوض رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اسے شعوری طور پر نہ تلاش کر رہے ہو۔ ہو سکتا ہے تم اسے مختلف ناموں کے تحت دھوض رہے ہو۔ ہو سکتا ہے تم اسے ایک رحمت کی صورت میں دھوض رہے ہو۔ ہو سکتا ہے تم اسے خوشی کے روپ میں دھوض رہے ہو۔ ہو سکتا ہے تم اسے جذب کی شکل میں دھوض رہے ہو۔ ہو سکتا ہے تم اسے موسیقی کی صورت میں دھوض رہے ہو۔ ہو سکتا ہے تم اسے مختلف طریقوں سے دھوض رہے ہو۔ تم اسے دھوض رہے۔ جانتے ہوئے انجانے میں۔ جھیں ایک بات سمجھ لو کہ وہ بھی جھیں دھوض رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تلاش دونوں طرف سے نہ ہو تو رابطہ ممکن نہیں ہوتا۔

مثال بھی اسی طرح جڑ کو تلاش کر رہا ہے جس طرح جڑ کو تلاش کر رہا ہے۔ پھول جتنا سورج کو دھوض رہا ہے اتنا ہی سورج بھی پھول کو دھوض رہا ہے۔ صرف پھول کی دھوض تاب دہی ہے بلکہ سورج بھی چمکیلا (Luminous) رہا ہے۔ یہ ایک مربوط عمل ہے۔ اسے ہوا ہی ہے بصورت دیگر اشیاء گھر جائیں گی۔ یہ ایک گھر ہے یہ ایک آہنگ ہے یہ ایک رقص ہے۔ تمام اشارے تمام حرکات ایک دوسری سے مربوط ہیں۔ انہیں ہوا ہی ہے بصورت دیگر وہ گھر جائیں گی اور ہستی مزید موجود نہیں رہے گی۔ یہ معبود ہو جائے گی۔ آؤ میں جھیں ایک کہانی کے اوزار پہنچا تا ہوں۔ اس کہانی پر غور کرو۔

انسان جس دواہی میں رہتا ہے اور غراب دیکھتا ہے اور سوچتا ہے لیکن صرف اضطراب پاتا ہے اس دواہی سے نکل کر پہاڑ پر چڑھ رہا ہے۔ دواہی میں وہ خالی اور نا آسودہ رہا ہے پس وہ سوچتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہنگوئن ہوگا۔ دواہی میں وہ رو پکا ہے۔ چوٹی دور پر ہے۔ سورج میں چمکتی ہوئی بادلوں سے دے رہی ہے۔ دوری ہمیشہ جھیں جاتی ہے راحت دیتی ہے۔ نزدیک سے دیکھنا بہت مشکل ہے دور سے نہ دیکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ جو قریب ہے اس میں دلچسپی نہ لینا بہت مشکل ہے جو دور ہے اس میں دلچسپی نہ لینا بھی بہت مشکل ہے۔ دوری میں بے پناہ کشش ہوتی ہے اور پہاڑ کی چوٹی جھیں بلائے جاتی ہے۔

اور جب تم دواہی میں خالی پن محسوس کرنے لگتے ہو تو لاعلمی تم سوچنے کو کہ جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ دواہی میں نہیں رہتا۔ وہ ضرور چوٹی پر رہتا ہوگا۔ ذہن کے لیے ایک اجنبی سے دوری اجتہاد کی طرف جانا فطری ہوتا ہے دواہی سے چوٹی کی طرف۔

انسان سوچتا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر ہنگوئن ہے نیچے دواہی میں انسانی زندگی کے گھبرات اور پریشانی ہیں محبت اور جنگ کی تمام دھوض پائی ہیں۔ دواہی میں تم اضطراب دھوض کرتے رہتے ہو دواہی میں تم سردی محسوس کرتے رہتے ہو دواہی میں تم کوفتہ رفتہ مردہ بن جاتے ہو۔ دواہی قبرستان جھیں رکھائی دیتی ہے۔ انسان اس سے لگنا چاہتا ہے۔ انسان آزادی کا سوچنے لگتا ہے موسیٰ کا وہ سوچنے لگتا ہے کہ دواہی کی قید سے نجات کیسے پائی جائے۔ تعلقات سے محبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے کس دھوس سے نکل دے جنگ سے کس طرح نجات پائی جائے معاشرے سے کس طرح دامن چھڑایا جائے معاشرہ جو جھیں پریشانی دیتا ہے جو درحقیقت جھیں اضطراب اور کرب دیتا ہے۔

انسان سوچنے لگتا ہے تاہم یہ ضرور ہوتا ہے۔ درحقیقت تم چوٹی پر نہیں جا رہے ہو تم دواہی سے دور جا رہے ہو۔ یہ چوٹی نہیں ہے جو جھیں پکار رہی ہے۔ یہ دواہی ہے جو جھیں دھکیل رہی ہے۔ جھیں اب بھی دواہی دھکیل رہی ہے اور دواہی سے دھکیلتے جانے کی حالت میں تم بھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم خود دھکیل رہے جا رہے ہو۔ تم مجھوری میں جا رہے ہو۔ دواہی ایک ایسی صورت حال تخلیق کر رہی ہے جس میں تم مزید نہیں رو سکتے۔ جینا

مرچو

مرچو

مرچو

مرچو

مرچو

مرچو

مرچو

مرچو

دوسرے ہو گیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ جب بیانہ لہجہ ہو جاتا ہے اور انسان فرار ہونے لگتا ہے۔

انسان چوٹی کی طرف فرار ہونے لگتا ہے۔ اب کہانی کا سب سے اہم حصہ آتا ہے۔ دوسری طرف بھگوان پھاڑے چلے آ رہا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی تہائی سے آگیا چکا ہے۔ انسان اب ہم سے آگیا چکا ہے بھگوان تہائی سے۔

کیا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ تم تہائی میں زیادہ آسانی سے خوش ہو سکتے ہو۔ کسی کی موجودگی میں خوش ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص بہت آسانی سے خوش ہو سکتا ہے بہت سستے میں اس کی کوئی قیمت نہیں بھرنا پڑتی۔ وہ شخص اگلے ہوں تو خوش ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ناخوش ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سستے میں بغیر کوئی قیمت بھرے۔ اگر تین اشخاص اگلے ہو جائیں تو خوش ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔ خوشی کسی قیمت پر ممکن نہیں رہتی۔

انسان اب ہم سے آگیا ہوا ہے کہیں جانے کو راستہ ہی نہیں ہے تم اپنے لیے کہیں کوئی جگہ نہیں پاسکتے تم بھگوان کے رہنے کو بھوکا لاکڑی کرتے رہے ہو۔ اور اب ہم کو لاکڑی کی جگہ نہیں تم پر کبھی ہوتی ہیں۔ رشتہ رشتہ انسان اکٹھا جاتا ہے۔

تاہم بھگوان ابھی آگیا چکا ہے۔ وہ تمہارے خالص ہے تاہم خالص پن بھی مستقل رہے تو آگیا بہت میں جلا کر دیتا ہے۔ بھگوان وادی کی طرف اتر رہا ہے۔ اس کی خواہش دنیا میں شامل ہونے کی ہے۔ انسان کی خواہش دنیا سے نکل بھاگنے کی ہے۔ انسان کی خواہش بھگوان بننا ہے اور بھگوان کی خواہش انسان بننا۔

رواگی کا بھی ایک جگہ ہے اور وادی کا بھی۔ انسان ہمیشہ چارہ ہوتا ہے بھگوان ہمیشہ وادی کا رہتا ہے۔ بصورت دیگر اگر بھگوان وادی نہ آ رہا ہوتا تو تخلیق مدتوں پہلے رک بجلی ہوتی۔ دائرہ ضروری ہے۔ گنگا سمندر میں گرتی رہتی ہے سمندر بادل بنتا رہتا ہے اور ہمالیہ پر رہتا رہتا ہے۔ وادیں گنگا میں اور گنگا بہتی رہتی ہے۔ گنگا ہمیشہ جاری ہے اور سمندر ہمیشہ وادی کا رہا ہے۔ انسان ہمیشہ بھگوان کو تلاش کرتا رہتا ہے بھگوان ہمیشہ انسان کو تلاش کرتا رہتا ہے یہ ایک پورا دائرہ ہے۔ اگر صرف انسان بھگوان کی طرف چارہ ہوتا

اور بھگوان نہ آ رہا ہوتا تو دنیا مدتوں پہلے رک بجلی ہوتی۔ یہ کسی بھی وقت رک جائے گی کیونکہ ایک دن تمام انسان وادیں چلے جائیں گے اور بھگوان وادیں نہیں آئے گا دنیا معدوم ہو جائے گی۔

چوٹی وادی کے بغیر موجود نہیں ہوتی اور بھگوان دنیا کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا۔ دن رات کے بغیر موجود نہیں ہو سکتا اور زندگی کا تصور بھی موت کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کو سمجھنا بہت دشوار ہے کہ بھگوان مستقل وادی سے انسان مستقل رواگی۔ انسان ایک مستقل ترک ہے سنیاس ہے جبکہ بھگوان دنیا کی طرف مستقل وادی سے ایک میلہ ہے۔

رواگی کا بھی ایک جگہ ہے اور وادی کا بھی۔ الگ الگ دونوں اوصاف ہیں مثل جائیں تو "جی" ہیں پھر "جی"۔

دھرم رواگی ہے میں اس اوصاف ہے۔ دھرم کو وادی بھی ہونا چاہیے تب یہ پورا ہوتا ہے۔ دھرم کو جھیں یہ سکھانا چاہیے کہ جھیں اپنے اندر کسی طرح جانا ہے اور دھرم کو جھیں یہ بھی سکھانا چاہیے کہ دوبارہ وادیں کس طرح آتا چاہیے کیونکہ وادی اور چوٹی کے درمیان میں انسان اور بھگوان مل جاتے ہیں۔ جھن ہے کہ تم بھگوان کو نہ ملو۔ بلکہ ہو سکتا ہے تم اسے حقیر سے دیکھ کر آگے چلے جاؤ کہ وادی کی طرف ٹوٹنے والا بھگوان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے تم خود کو زیادہ مقدس سمجھو گے اسے دیکھو۔

اس بات کو یاد رکھنا۔ جب بھی بھگوان جھیں لے گا تم اسے دنیا کی طرف وادیں آتا ہوا دیکھو گے جبکہ تم دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو گے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے نام نہاد مہاتما تمہارے نام نہاد سنٹ (Saints) بھگوان سے سدا غلام رہے ہیں۔ وہ تو بھگوان کے ایک بے جان تصور کے خوابے سے جاگن کرتے چلے جاتے ہیں تاہم انہیں بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ بھگوان کو کھو دیتے ہیں۔ راستے میں کہیں وہ جھیں لے گا لیکن تم اسے نہیں دیکھو گے۔ وہ دنیا کو وادیں چارہ ہوا۔

جب وہ چوٹی پر پہنچیں گے تو اسے خالی پائیں گے۔ دنیا بہت بھری ہوئی ہے چوٹی بہت خالی ہے۔ وہ وہیں بھی بھگوان کو نہیں پائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ وادیں آ رہا ہوتا

ہے۔ وہ ہمیشہ آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تخلیق کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کبھی رکتا نہیں ہے تخلیق کا عمل
نہ ختم ہے۔ جہان کوئی جتن نہیں ہے۔ وہ ایک عمل ہے وہ اپنی کامل۔

اگر تم اسے سامنے میں لے سکتے ہو اور اسے پہچان سکتے ہو تو صرف بھی امکان
ہے۔ جب تم چینی پر جانے کا قصد ترک کر دو گے۔ تم وہاں آ جاؤ گے تمام عقیم لوگ جو
جان بچے ہیں پہلے دنیا سے نکل جاتے ہیں پھر دنیا کو وہاں آ جاتے ہیں اپنے گزار مر راتجے
کے ساتھ وہاں بازار میں۔ وہ دنیا میں وہاں آ چکے ہیں۔ وہ حقیقت کو سمجھ چکے ہیں۔ وہ
کثرت اور تقدس کو سمجھ چکے ہیں۔ وہ اس نکتے کو سمجھ چکے ہیں کہ دھل اور خارج دو نہیں ہیں
مادہ اور ذہن دو نہیں ہیں۔ وہ ایک ہیں۔ ان میں سے تمام خوبیوں میں نکل چکے ہیں۔ میں اسی کو
ادویت کہتا ہوں یعنی محبت کا نہ ہونا۔ دیوانت کا حقیقی پیغام یہ کہ کائنات حقیقی پیغام۔

دیا سے آنا چاہا فطری بات ہے۔ آزادی کی تلاش فطری ہے۔ اس میں کوئی
انوکھی بات نہیں ہے۔

لاضر الدین نے اپنی شادی کی جیسے جیسے سامگرہ منائی۔ اس نے مجھے
بھگا رو کیا۔ میں نے دیکھا تو قہر ہے کہ شرکاء میں میرا نہ نہیں
نظر آتا۔ آخر وہ مجھے اپنی لاجبازی میں آگاہی میں لے کر
آگ کو نکلتا ہوا براہی چلا گیا۔ میں نے پوچھا: ”سلا کیا بات
ہے اے اے اہل کیوں ہو؟“

اس نے کہا: ”جب میری شادی کو پانچ برس ہو گئے تو میں نے اپنی
بہوی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے وہیکل سے اس بارے
میں مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو پکڑا جاؤں گا
اور پچیس سال قید کی سزا جھٹکتا پڑے گی۔“ اتنا کہہ کر وہ خاموش
ہو گیا۔ میرا اس نے شراب کا ایک ٹولہ ٹھونک دیا سرد اور بھری اور
پولا: ”آج میں آزاد ہوتا۔“

ایسا بہت فطری ہے۔ دنیا بہت زیادہ مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ بے پناہ
اضطراب پیدا کرتی ہے۔ یہ بہت ساری قیدیوں کو تحقیق کرتی ہے۔ آزادی کی جستجو فطری ہوتی

ہے۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ یہ جب خاص بنتی ہے جب تم چینی سے وہاں وہاں میں
آتے ہو قفس کرتے ہوئے ناکیت گاتے ہوئے مکمل طور پر جتنی جتنی کے ساتھ۔ جب تم
مکمل طور پر پاک ہو کر پاک دنیا میں آ جاتے ہو پھر بغیر کسی خوف کے کیونکہ اب تم کو ناپاک
نہیں کیا جاسکتا۔

جب تم اپنی مرضی سے زنداں میں وہاں آتے ہو جب تم ایک آزاد انسان کی
حیثیت سے زنداں میں آتے ہو اور زنداں کو قبول کر لیتے ہو اپنی کوفری میں لوٹ آتے ہو
تو زنداں زنداں نہیں رہتا کیونکہ آزادی کو قید نہیں کیا جاسکتا۔ صرف ایک نظام کو قید کیا
جاسکتا ہے۔ آزاد انسان کو قید نہیں کیا جاسکتا۔ وہ زنداں میں رہتے ہوئے بھی آزاد رہ سکتا
ہے۔

☆☆☆

ہادی ایک ایسا لفظ ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔
انگریزی میں اس کا کوئی مترادف نہیں ہے۔ تاہم یونانی میں اس کا مترادف موجود ہے۔
ایٹارک کہتا ہے۔ یونانی لفظ کا مطلب ہے خاموش پر سکون گھرے داخل اطمینان وال۔ سادگی کا
مطلب بھی یہی ہے۔ جہاں تک ممکن ہے قدر و حرکت کو اپنے لئے چھین نہیں کرتی ہے۔ جتنی
سے اتنی گہری ہم آہنگی کہ اب کوئی مسئلہ نہیں رہا کوئی دوسرا نہیں ہے جو پریشان کر سکے
دوسرا معدوم ہو چکا ہے۔ دوسرا تہمیدی سوچوں کے ساتھ معدوم ہو چکا ہے۔ تہمیدی سوچیں
دوسرا ہیں۔ دقتوں میں سادگی ہے۔ دقتوں میں سکون اور سکوت ہے۔

ایسا نہیں ہے کہ جب تم اس کیفیت کو پا لیتے ہو تو سوچنے سے قاصر ہو جاتے ہو۔
حقیقت میں ہوتا اس کے برعکس ہے۔ جب تم دیکھتے ہو تو تم کیلی مرتبہ سوچنے کے
قابل ہوتے ہو۔ اس سے پہلے تم صرف فکر تھے ایک مادی ماحول کے فکاڑا ایک ہزار ایک
سوچوں کے فکاڑ۔ ایک بھی سوچ جہاد اپنی نہیں تھی۔ سوچیں تھیں لیکن تم سوچنے کے
قابل نہیں تھے۔ سوچیں تم میں ایسے نہیں تھے جس کے وقت پندے درخت پر ہوتے ہیں۔
وہ تم میں داخل ہو چکی تھیں۔ وہ اور نہیں تھیں جسے وہ مستعدی کہتی تھیں۔

تم ایک مستعدی کہتی تھیں لیکن گزار رہے تھے۔ اسی لیے تم اواس تھے۔ اسی لیے

مِرچُو

والدین پر

زندگی تم میں نہیں تھی۔ اسی لیے تم مردہ دکھائی دیتے تھے۔ اسی لیے کوئی خوشی نہیں تھی۔ ہر شے کو مستعار لی ہوئی سوچوں نے رکھا ہوا تھا۔ تمہارا سارا بہاؤ کا ہوا تھا۔ تم مستعار لی ہوئی سوچوں کی وجہ سے بہہ نہیں سکتے تھے۔ جب تم سماوی کا ایک حصہ بننے ہوؤ تو ان کے ایک گہرے سکون کا تو تم پہلی مرتبہ دیکھنے کے سوچنے کے اہل ہو تے ہو۔ اب سوچیں تمہاری اپنی ہوتی ہیں۔ اب تم ایک اور پہلے مثال تخلیق کر سکتے ہو۔ تم ایک اور پہلے زندگی بننے کے اہل ہو گئے۔ تازہ زندگی، جس میں تازہ زندگی کا ہوا بھی تازہ زندگی، تم تخلیق ہیں چاہے گے۔ سماوی میں تم ایک حقیقی کار بن جاتے ہو۔

پاسکل کا ایک قول ہے کہ انسان کی پیشتر پریشانیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے کمرے میں خاموشی سے بیٹھ نہیں سکتا۔ یہ سچ ہے۔ اگر تم اپنے داخلی کمرے میں خاموشی سے بیٹھ سکو تو تمہاری تقریباً تمام پریشانیوں ختم ہو جائیں گی۔ تم دوسرا دھڑ بھاگ دوڑ کر پریشانیوں کو ختم دیتے ہو۔ تم اپنی سوچوں سے غیر ضروری طور پر جو کچھ نہیں دیتے ہو۔ سوچیں جو تمہاری نہیں ہوتیں۔ پریشانیوں کو تم خود پیدا کرتے ہو کیونکہ تم سکون سے بیٹھ نہیں سکتے ہو۔

آل مالک کل میرے والدین پر رحم

سماوی پر عام داخلی کاپٹ انتشار کا بتدریج ختم ہونے اور اس کے ساتھ ساتھ ارتکاز کے ابھرنے کی کیفیت ہوتی ہے۔

پانچویں پہلے زوہد پر عام یعنی دوسروں کے درمیان وقفے وقفے دیکھنے کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ اگر تم مسلسل دیکھتے ہو تو دوسرے دوسرے انتشار ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی پہاڑی ندی میں سے آبی گزر رہی، تھلی گاڑیاں گزریں تو ان کے گزرنے کی وجہ سے ندی جو صرف چند لمبے پہلے صاف شفاف تھی، گندمی ہو جاتی ہے۔ تاہم جب لوگ اور تھلی گاڑیاں گزر چکے ہوتے ہیں، ندی یعنی رہتی ہے۔ رفتہ رفتہ دوسرے تھلی چلی جاتی ہے اور ندی دوبارہ صاف شفاف ہو جاتی ہے۔

جب تم دقتوں میں دیکھتے ہو تھلی گاڑیاں گزر جاتی ہیں یعنی تمہاری ہستی کو عمل طور پر آلودہ کر دینے والی سوچوں کا بھجھم رفتہ رفتہ چھٹ جاتا ہے تو تمہارے شعور کی داخلی

ندی صاف ہونے لگتی ہے۔ پانچویں اسے سماوی پر عام کہتا ہے، یعنی داخلی کاپٹ۔ یہ انتشار کا بتدریج ختم ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ ارتکاز کا ابھرنے ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک طرف انتشار ختم ہوتا ہے دوسری طرف ارتکاز ابھرتا ہے۔

جب تم سوچوں سے بہت زیادہ بھرے ہوئے ہوتے ہو تو تم ایک شخص نہیں ہوتے ہو۔ تم ایک شعور نہیں ہوتے ہو۔ تم تقریباً ایک بھجھم ہوتے ہو۔ جب سوچیں ہوتی ہیں اور تم انہی سوچوں کو دیکھتے ہو تب تم ختم ہوتے ہو۔ چنانچہ تمہارے ذہن میں سوچیں ہوتی ہیں اسے تمہارے حصے ہوتے ہیں۔ ہر سوچ تمہاری ہستی کو تقسیم کر دیتی ہے۔ تم کیلکولیسی بن جاتے ہو تب تک کیلکولیسی نہیں رہتے۔ تم ایک نہیں ہوتے، تم بہت سے ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سوچ تمہارے ایک حصے کی حامل ہوتی ہے اور وہیں تقسیم کر دیتی ہے۔ اور یہ سوچیں ہر طرف جاری ہوتی ہیں۔ تم تقریباً پانچ ہو جاتے ہو۔

ایک یوگا سائنس گائیڈ ایک نئے ذریعہ کا ذکر کرتا ہے کہ ہاتھ ہے۔ ہاتھ سے گہرا دھس آ کر وہ آتش دان کے سامنے آرام کر بیٹھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے: "ہنگس" کو گرم گرم چائے پینے کے بعد اسے کپڑے سے لپیٹ کر رو بہ بخشنے ہے۔ "انگلی" کا کہنا تھا کہ ذریعہ اچھا نشانہ باز ہے۔"

یوگا سائنس اپنے پاپ کا عمل لیتا ہے اور بھر کہتا ہے: "اس کا نشانہ نہایت مہر ہے، تاہم میں خداوند کی شان پر حیران ہوں کہ وہ پرندوں کو اس کی گولیوں سے کس طرح بچا لیتا تھا۔"

تم نشانے کو خطا کر رہے ہو کیونکہ تم سرخو نہیں ہو۔ تم جو کچھ چاہتے تھے، اسے گنوا چکے ہو کیونکہ تم سرخو نہیں تھے۔ انسان کا سارا دکھ یہ ہے کہ وہ ایک وقت بہت ہی سستوں میں دوڑ رہا ہے۔ قطعاً کوئی فیصلہ کیے بغیر یہ جانے بغیر کہ کہاں جا رہا ہے یہ جانے بغیر کہ وہ کیا کر رہا ہے۔

میں نے سنا ہے کہ:

دو سیاستدانوں کی ملاقات ماہر نفسیات کے کینکٹ کے دروازے پر

مرجو

ہوگئی۔ ایک اندر چارہ تھا دوسرا باہر آ رہا تھا۔ اندر جانے والے سیاستدان نے پوچھا: "تم آ رہے ہو یا چارہ ہے؟"
 باہر آنے والے سیاستدان نے کہا: "اگر مجھے یہ پتا نہ ہو تو کیا میں یہاں آؤں؟"

کوئی نہیں جانتا کہ وہ آ رہا ہے یا جا رہا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟

تم نٹانے خطا کر رہے ہو کیونکہ تمہارے ہدف تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔
 تمہارے اندر ایک ہزار ایک اہداف موجود ہیں اور تم بھی ایک ہزار ایک ہوا ایک ہجوم۔
 اہداف کے ایک ہجوم پر گولیاں برسنا یا ہجوم۔ ساری زندگی کو کھل ثابت ہوتی ہے۔
 "سادگی پر تمام سبکی داخلی کا پلٹ۔ انتشار کا بتدریج ختم ہونا اور ساتھ ہی ارتکاز کا ابھرنا ہے۔" جو بھی سوچیں غائب ہوتی ہیں ارتکاز پیدا ہوتا ہے۔ سوچیں انتشار ہیں۔ تم ایک بن جاتے ہو۔ شعور کی ایک سمت میں ہوتی ہے۔ اب وہ ایک سمت کی حامل ہے۔
 وہ بچتی کتنی ہے۔ وہ آسوی میں اصل کتنی ہے۔

☆☆☆

ایک گرت پر عام مرکز کا پلٹ۔ یہ ذہن کی ایسی حالت ہے جس میں ایک سوچ کے بعد دوسری بالکل دیکھی آ جاتی ہے۔

عمومی طور پر ایک سوچ چلی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک بالکل مختلف سوچ آ جاتی ہے۔ اسی خوش آ جاتی ہے۔ خوشی جاتی ہے اسی آ جاتی ہے۔ اضطراب جاتا ہے فضا آ جاتا ہے فضا جاتا ہے اسی آ جاتی ہے۔ تمہارے ارد گرد کا موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے اور موسم کے ساتھ ساتھ تم بھی تبدیل ہوتے رہتے ہو۔ ہر لمحے تمہاری کتنی کارنگ مختلف ہوتا ہے۔ لہذا اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ تم خود کو نہیں جانتے۔ کون ہو تم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح کے وقت تم فیصے میں تھے دوپہر کے وقت تک خوش تھے۔ پھر میں اواس تھے اور شام ہوتے ہوئے اضطراب زدہ۔ تم نہیں جانتے کہ تم کون ہو۔ تم بہت زیادہ

بہانے ہو کیونکہ تم پر سے جو رنگ نزلتا ہے وہ چند لمحوں کے لیے تمہارا شخص بن جاتا ہے۔
 ایک گرت پر عام تمہارے شعور کی ایسی حالت ہے جس میں یہ تبدیل رک جاتی ہے۔ تم مرکز ہو جاتے ہو۔ نیز صرف ایسا ہی نہیں ہوتا بلکہ اگر تم معاملات کی کسی صورت کو برقرار رکھنا چاہے ہو تو اس پر بھی قادر ہوتے ہو۔ اگر تم خوش رہنا چاہے ہو تو خوشی کی جگہ خوشی آتی ہے اور آتی چلی جاتی ہے۔ اگر تم خوش رہنا چاہے ہو تو خوشی ہی رہے ہو۔ اگر تم اواس رہنا چاہے ہو تو اواس ہی رہے ہو۔ اس کیفیت میں تم آقا ہوتے ہو۔ دوسری صورت میں ہر شے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔

میں تمہارا مشاہدہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ امر نظر بنانا قابل یقین ہے کہ تم کس طرح انتظام کر لیتے ہو۔ ایک دن ایک جزا مجھ سے ملنے آئی۔ انہوں نے کہا: "ہم آج آپس میں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہمیں دعا دیجئے۔" اگلے دن وہ دوبارہ آئے اور بولے: "ہم میں لڑائی ہوگئی ہے۔ ہم الگ ہو رہے ہیں۔" کچ کیا ہے۔ محبت یا لڑائی؟ تمہارے بارے میں کچھ بھی کچ دکھائی نہیں دیتا۔ ہر شے غائب ہونے پر دکھائی دیتی ہے۔ کوئی شے قائم نہیں دکھائی دیتی۔ کوئی شے تمہاری حسی کا جزو دکھائی نہیں دیتی۔ ہر شے محض تمہارے سوچنے کے عمل کا حصہ دکھائی دیتی ہے۔ ایک سوچ ہو تو ایک رنگ دوسری سوچ ہو تو دوسرا رنگ۔

ایک لڑکی کی قریب کی نظر بہت کمزور حسی یکن وہ عینک نہیں لگاتی تھی۔ اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی سون مٹانے لگا کر آبشار چلی گئی۔ جب وہ واپس آئے تو اس کی ماں کی چٹا لکل گئی۔ وہ ددڑی دودڑی فون تک پہنچی اور ڈاکٹر کا نمبر لاکر گھبرائے ہوئے انداز میں بولی: "ڈاکٹر صاحب فوراً ہمارے گھر آجئے۔ آپ جانتے ہیں میری بیٹی کبھی عینک نہیں لگاتی۔ وہ ابھی ابھی سون سے واپس آئی ہے اور۔۔۔"

ڈاکٹر نے اس کی بات کانٹے ہوئے کہا: "آکھ کتنی بھی خراب ہو ابڑھسی میں ہوا کرتی؟ تم اسے میرے عینک لے آؤ۔"

"لیکن ڈاکٹر صاحب! ماں نے کہا: "بات یہ ہے کہ جس لڑکے کے

مرچو

مرچو میرے والدین پر

ساتھ وہ اپنی مومن منانے لگی تھی واپس آئی تو اس کی بجائے کوئی اور لڑکا اس کے ساتھ ہے۔"

ہر شخص کا یہی حال ہے۔ تم جس سے محبت کرتے ہو شام کو اسی سے نفرت کر رہے ہوتے ہو۔ تم جس سے محبت کرتے ہو شام کو اسی سے محبت کر رہے ہوتے ہو۔ جو مرد یا عورت کل خواہصورت لگتا تھا آج وہی مرد یا عورت بد صورت ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا بھٹی کیس ہے۔

تم کو بھی کاحزن رہتے ہو۔ تم پانی میں بہتی ہوئی نکلی ہو۔ ہوا پانی کا رخ بدلتی ہے تو تمہارا رخ بھی بدل جاتا ہے۔ تم تو روح سے عاری ہو۔

گر جیٹ اپنے شاگردوں سے کہتا تھا: "پہلے ہو" کیونکہ اس وقت تم نہیں ہو۔ اسے اپنی زندگی کا واحد مقصد مانو۔ ہونے کو۔ کسی نے اس سے پوچھا: "ہم محبت کس طرح کر سکتے ہیں؟" اس نے کہا: "فصول بائیں مت کرو۔ پہلے ہو۔ کیونکہ جب تک تم ہو کے نہیں تم محبت کس طرح کر سکتے ہو؟" جب تک تم نہیں ہو سکتے تم خوش کس طرح ہو سکتے؟ جب تک تم نہیں ہو سکتے تم کوئی کام کیسے کر سکتے؟ ہونا اور مین تھا خدا ہے۔ تب ہر شے ممکن ہو جاتی ہے۔ میں کہتے ہیں: "پہلے خداوند کی بادشاہت کو دعوٰی دے پھر مجھ میں مل جائے گا۔" میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے کہتا ہوں: پہلے ہستی کی بادشاہت دعوٰی دے پھر مجھ میں سکھ جائے گا۔" میں نے بھی یہی کہا تھا۔ پہلے ہوؤ تب ہر شے ممکن ہے تاہم اب میں جنہیں دیکھتا ہوں تو تم ہو۔ مہمان بہت سے ہیں لیکن میرا پاس تم ہے۔ اپنا کرت پر نام۔ شعور کا ارتکاز بنیادی طور پر ضروری ہے تاکہ تمہاری ہستی ابھر سکے۔ انتشار میں ہونا ناممکن ہو۔

☆☆☆

پتا چلی کہتا ہے تمہارے ارد گرد کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے جسم تبدیل ہو رہا ہے حواس تبدیل ہو رہے ہیں ذہن تبدیل ہو رہا ہے۔ ہر شے تبدیل ہو رہی ہے۔ اور اگر تم بھی تبدیل ہو رہے ہو تو پھر لہدی کو غیر حیرت کو پانے کا کوئی اندجان نہیں ہے۔ یہ بات سچ ہے۔

دنیا مسلسل تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ ایک عمل ہے۔ یہ ہستی نہیں رکھتی۔ یہ ایک انتشار ہے۔ اسے ایسا ہی رہنے دو۔ دنیا میں صرف ایک چیز مستقل ہے اور وہ ہے تبدیلی۔ ہر شے تبدیل ہوتی ہے۔ سوائے تبدیلی کے۔ صرف تبدیلی مستقل کردار کے طور پر برقرار رہتی ہے۔

جسم تبدیل ہو رہا ہے۔ مسلسل۔ لہر ہے۔ یہ ہر لمحے رواں ہے اور تبدیل ہو رہا ہے۔ اگر نہ تم بڑھے کس طرح ہو گے؟ تم نوجوان کس طرح ہو گے؟ ایک بچہ نوجوان کس طرح ہو گا؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ وہ دن بچہ نوجوان ہو جائے گا؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ فلاں دن نوجوان بڑھا ہوا ہو جائے گا؟ مشکل ہے۔ درحقیقت ماہرین طبیات سے پوچھو وہ اب بھی واضح نہیں ہیں کہ انسان کس لمحے زندہ ہوتا ہے اور کب مرے۔ فیصلہ کرنا ناممکن ہے۔ زندگی ایک عمل ہے اس لیے موت کی تعریف واضح نہیں ہے۔ جب تم مر چکے ہو تو اور تمہارے دوست جنہیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں چند منٹ جاری رہتے ہیں۔ تاہم بڑھتے چلے جینا ہال بڑھتے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہارا ایک حصہ اب بھی زندہ ہے اور کام کر رہا ہے۔

کب کوئی شخص مرتا ہے؟ یہ اب بھی غیر واضح ہے۔ درحقیقت موت اور زندگی کی تعریف ہمیں نہیں کی جا سکتی۔ جسم تبدیل ہو رہا ہے۔ ذہن تبدیل ہو رہا ہے۔ ذہن ہر لمحے تبدیل ہو رہا ہے۔ اگر تم تبدیل ہوتی دنیا میں اپنی ہستی کی ان تبدیلیوں کے ساتھ بھگوان "سچ اور برکت کو دعوٰی دے تو تم پکارا جاؤ گے۔ اندر کو جاؤ۔ دھنوں میں جاؤ جہاں نہ دنیا ہے نہ جسم نہ ذہن۔ وہاں مکلی مرتبہ تم ابدیت کے دور ہو گے جس کا نہ آغاز ہے نہ انجام جو تبدیل نہیں ہوتی۔

☆☆☆

پتا چلی کہتا ہے کہ پھول مر جھپٹا ہوا ہو یا نکلا ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب پھول نکلا ہوا ہوتا ہے وہ مر جھپٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب پھول مر جھپٹا ہوا ہوتا ہے تب وہ دوبارہ نکلتے کے لیے کوٹھاں ہوتا ہے۔ حقیقی کامل فی اور حقیقی کے ذریعے جاری رہتا ہے۔ پتا چلی اسے پا کرتی کہتا ہے۔ اس لفظ کا بھی انگریزی میں ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف حقیقی نہیں بلکہ فی اور حقیقی کے مل کوٹا ہر کرتا ہے۔ ہر شے رونما ہوتی ہے اور معدوم

بوجہاتی ہے۔ یہی پراکرتی ہے۔ گرمیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ سردیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھول نکلتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں۔ پائل آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ دنیا دائرے میں چلتی رہتی ہے۔

جزروں کی دو حالتیں ہوتی ہیں: ظہور اور غیاب۔ تم ان سے مادرا ہو۔ تم نہ ظہور ہو نہ غیاب۔ تم دیکھنے والے ہو۔ نروود پر نظام کے ذریعے دو سوچوں کے درمیانی دھتے کے ذریعے تم اس کی پہلی جھلک دیکھتے ہو۔ پھر تم ان دھتوں کو جمع کرتے رہتے ہو ان کا ڈمیر لگاتے رہتے ہو۔ ہمیشہ یاد رکھنا جہاں دو دھتے آتے ہیں ایک ایک ہوتا ہے۔ دو دھتے دو نمونہ ہو سکتے۔ وہ دو چیزوں جیسے نہیں ہوتے وہ دو خلا ہوتے ہیں۔ وہ دو نمونے ہو سکتے۔ تم دو مفروضوں کو قریب لاتے ہو وہ ایک بن جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے میں چھٹا لگا دینے پر ایک ہو سکتا۔ دو مفروضوں میں ہو سکتے۔ مگر ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ تم ایک ہزار ایک مفروضوں کو گھر لے آؤ۔ وہ ایک دوسرے میں چھٹا لگا لگائیں گے اور ایک ہو جائیں گے۔

پس ان دھتوں کا اسی کے مفروضوں کا ڈمیر لگاتے رہو رفتہ رفتہ نروود ہمارے بن جانے کی۔ گواہی پس اختیار کرتے ہو جہاں ہے اور تمہاری ہستی میں اور کدرا بھر آتا ہے۔ یہی ہے اور حقیقت کے سکیل سے مادرا کی جھلک ہوتی ہے یہ پراکرتی ہے مادرا تمہاری جھلک ہوتی ہے۔ تم دیکھنے والے بن جاتے ہو۔

تمہاری ہستی دیکھنے والی ہے۔

اور اس کو حاصل کرنا ہی جوگا کا کل مقصد ہے۔

جوگا کا مطلب ہے: وحدت سے پر اسرار غلاب اور اگر تم اپنے ساتھ مل کر ایک ہو گئے ہو تو دھتہا جنہیں اور اک ہوگا کہ تم ٹکلی میں مل کر ایک ہو گئے ہو۔ یہی کچھائی لفظ جوگا کا مطلب ہے۔ جوگا کا مطلب ہے ایک ہذا۔

چھٹا باب

ایک جیسے سوال

میں ہمیشہ تقریباً ایک جیسے ہی سوال کیوں پوچھتی ہوں؟

اس کی وجہ یہ ہے ذہن خود نگار ہے۔ ذہن کبھی اور کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتی نہیں سکتا یہ فطری طور پر ایسا ہے۔ ذہن ایک مستعار ہے۔ یہ کبھی ناپا نہیں ہوتا یہ ہمیشہ پرانا ہوتا ہے۔ ذہن کا مطلب ہے ماضی۔ یہ ہمیشہ فرسودہ ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ ذہن ایک جھڑپ ایک حادثہ ایک سکاڑم بن جاتا ہے۔ جب تم اس چلی بڑے باہر بن جاتے ہو۔ جب تم ایک ہی معمول کے مطابق رواں رہتے ہو۔

تم اس لیے یکساں سوال پوچھتی ہو کہ تم یکساں ذہن کی حامل ہو۔

جب تک تم نئی نہیں ہو تمہارے سوال بھی نئے نہیں ہوں گے۔ جب تک تم پرانے ذہن کو مکمل طور پر ترک نہیں کر دو گی تم میں نئے سوال نہیں ابھر سکیں گے۔ نیا سوال اس لیے تمہارے اندر نہیں ابھرتا کیونکہ تم میں جگہ ہی نہیں ہے تم پہلے ہی پرانے سے بھری ہوئی ہو۔ ذہن اپنے آپ کو دہرانے کا پکا عادی ہے۔ ذہن بہت اڑیل ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ یہ تہذیب کی ادوار کا بھی کرے تو تہذیبی حقیقت نہیں ہوتی۔ صرف ایک لڑائی صرف پرانی صورت کی تزئین نگاری۔ ہو سکتا ہے لڑپان تہذیب ہو جائے انداز تہذیب ہو جائے تاہم گہرا سوال وہی کا وہی رہتا ہے۔ اور ذہن برقرار رہتا ہے۔

جنہیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ یہ اچھا سوال ہے۔ تم از کم یہ سوال پرانا نہیں ہے۔

یہ سوال سردی نے کیا ہے۔ وہ پہلے بھی سوال پہنچتی رہی ہے جبکہ میں نے اسے کبھی جواب نہیں دیا تاہم آج میں نے جواب دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ ایک نئی جھلک ہے کہ وہ ایک بات سمجھ چکی ہے کہ وہ پرانی بات کو دہرائے چلی جا رہی تھی۔ یہ ہم نئی ہے۔ ایک نئی نیا اسکے ذہن میں طلوع ہو چکی ہے۔ اس کا شعور ایک خاص طرح کے پرانے سانچے کے حوالے سے چمک رہا ہے۔

اس آگہی کو مدد وہ اس کے ساتھ تعاون کرے۔ رفتہ رفتہ تم اپنے اندر وہ جہتیں دیکھنے لگو گی ذہن کی جہت۔ پرانا ماضی۔ شعور کی جہت۔ ہمیشہ تازہ اور ہمیشہ نیا ہمیشہ اور بہت۔

میں تمہیں ایک قصہ سنانا ہوں:

سڑک پر ایک آدمی جوش کے ساتھ دوڑتا ہوا دوسرے آدمی کی طرف بڑھا اور اس کی کمر پر دھپ مارتے ہوئے بولا: "پال پورٹا تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اے میں پرتھو سے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ مجھیلی مر جہت ملے تھے تو سونے اور بہت تھے۔ اچانک تم دے اور لے کیے ہو گئے؟" پریشان محسوس نے جواب دیا: "ارے بھائی میں پال پورٹا نہیں ہوں۔"

"آپ تو تم نے اپنا نام بھی بدل لیا ہے۔" پہلے والا محسوس قدرے غر سے بولا۔

ذہن کی ایک نئی عادت ہے کہ وہ اپنے اوپر یقین کیے چلا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ تمام حقائق کے برخلاف بھی۔ حد تو یہ ہے کہ اگر تھرا فرسودہ ذہن تمہیں دکھ اور آواز کے عذاب دینے چلا جا رہا ہو تو پھر بھی تم اس پر یقین کیے چلے جاتے ہو۔

لوگ کہتے ہیں یہ یقین کا زمانہ ہے۔ مجھے تو ایسا نظر نہیں آتا۔ ذہن پر وہی فرسودہ ایمان برقرار چلا آتا ہے۔ کوئی محسوس بندو ہے۔ وہ بندہ مت میں اس لیے یقین رکھتا ہے کہ اس کے ذہن کی دھلائی (Conditioning) ہی بندو کے طور پر کی گئی ہے۔ کوئی محسوس

بھائی ہے۔ وہ عیسائیت میں اس لیے یقین رکھتا ہے کہ اس کے ذہن کی دھلائی ایک عیسائی کے طور پر کی گئی ہے۔ کوئی محسوس کیونست ہے وہ کیونزم پر یقین کیے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذہن کی دھلائی کیونست کے طور پر ہوئی ہے۔ تینوں ایک ہیں۔ وہ مختلف نہیں ہیں۔ ہوسکتا ہے ان کے نام اور لیبل مختلف ہوں تاہم ان کے ساتھ ایک ہی عمل ہوا ہے وہ سب دھالے گئے ہیں اور وہ ذہن سے چلنے ہوئے ہیں اور سب ذہن میں یقین رکھتے ہیں۔

میں اپنے محسوس کو مذہبی کہتا ہوں جو ذہن کو رد کرتا ہے۔ میں ایسے محسوس کو مذہبی کہتا ہوں جو ایک خاص سانچے میں دھالے جانے کے برعکس کو رد کرتا ہے جو ذہن سے چھٹا چھوڑ دیتا ہے جو شعور کی طرف پھرتا شروع کرتا ہے جو اس دھلائی کے عمل سے زیادہ سے زیادہ آگاہ ہوتا جاتا ہے۔ میں اسی آگاہی کے ذریعے ہی انسان تمام دھلائیوں سے نکل جاتا ہے۔ اور یہاں تک واحد آزادی ہے۔ باقی سب بکرا ہے۔ آزادی کی تمام باتیں۔ سیاسی معاشی معاشرتی آزادی کی باتیں۔ سب بکرا ہیں۔ آزادی صرف ایک ہے اور یہ آزادی ہے دھلائی سے آزادی ذہن سے آزادی جس کو تھے ہوئے آگاہ ہوتے ہوئے متوجہ ہوتے ہوئے اور ایک نئی جہت میں سفر کرتے ہوئے۔ شاہ شامروغ! تم آگاہ ہو چکی ہو کہ تمہارے سوال ایک ہی بات کو دہرا رہے تھے۔ اسی لیے میں ان کے جواب نہیں دیتا تھا۔ جواب دینا بے فائدہ ہوتا کیونکہ جب ذہن اپنی پرانی عادت پر نکل رہا ہے تو وہ کچھ نہیں سنتا ہے۔

بھیتے ہوئے گونے کی کوشش کرو تاہم کو جواں کو۔ اس کو جواں ہی ایسی پیدا ہوا ہو۔ اسے پرانا ہونے سے پہلے گرفت کر لڑا اس کے ایک خاص سانچے بننے سے پہلے اس میں شکل مل جائے۔ اپنی زندگی کو ایک دھلائی کے کسی مت ہٹاؤ۔ اسے ایک پہاڑ رہنے دو غیر محمدیہ سیال ہمیشہ غیر معلوم کی طرف رواں۔

ذہن کا مطلب ہے معلوم جانا ہوا۔ جبکہ تم غیر معلوم ہو۔ اگر تم اس بات کو سمجھ گئی ہو تو تم ذہن کو استعمال کیا کرو گی ذہن تمہیں استعمال نہیں کرے گا۔

مرچو
والدین پر ر

بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتوں میں بہت سے تضادات دیکھتے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ وضاحت بھی کی تھی کہ ایسا کیوں ہے۔ تاہم اس لئے تک مجھے تو ایک بھی تضاد نظر نہیں آیا۔ حد تو یہ ہے کہ جب بھی میں جب واضح طور پر کوئی تضاد ہوتا چاہے تھا۔ میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ خواہ میں کوشش بھی کروں۔ کیا مجھ میں کوئی خرابی ہے؟ پلیز وضاحت کر دیجئے۔

میں تم میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ خرابی دوسروں میں ہے جو تضادات دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثریت میں ہیں۔ تم تجاہد کے لئے اکوڑت کی قوت سے مرعوب نہ ہونا۔ اکثریت سے مضبوط نہ ہونا۔ تجاہد رہنا۔ کچھ بھی اہم کام نہیں ہوتا یہ بیوقوفانہ بات ہے۔ کچھ بہت سوں کا نہیں ہوتا یہ بیوقوفانہ بات ہے۔ شاذ کا ہونا ہے۔ اس فرق کو لازماً سمجھنا ہوگا۔

سائنس کی مندر میں ہونا وہ حقیقت سائنس کی مندر کی روک ہوتی ہے۔ صرف دہرائے والے کی سنا ہے۔ سائنس مسلسل سنی ہے کہ جب تک کسی تجربے کو دہرایا نہیں جاسکتا اس پر یقین نہیں کیا جاسکتا۔ جب کسی تجربے کو ایک ہزار ایک مرتبہ دہرایا جائے اور وہ ایک ہی نتیجہ دے تو ہر شہادت ملتی ہے کہ وہ سچ ہے۔

مذہبی کی مندر ہوتا ہے۔ کوئی بدھ کو دہرایا نہیں جاسکتا۔ مسیحی کو دہرایا نہیں جاسکتا۔ وہ بس ایک بار آتے ہیں اور پلے جاتے ہیں۔ انہیں دہرائے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ چونکہ سائنس صرف ایسی شے میں یقین رکھتی ہے جو کچھ کچھ کھرا بن جائے اس لئے وہ مسلسل ان کا انکار کرتی ہے۔ اگر کوئی بدھ کو آزار پر تیار کر دیا جائے۔ فوراً کاروں کی طرح۔ تو پھر سائنس یقین کر سکتی ہے۔ تاہم ایسا ممکن نہیں ہے۔ مذہب مندر کی اہمیت ہے۔ شاذ کی اس کی جس کو دہرایا نہیں جاسکتا۔ جبکہ سائنس دہرائے جاسکے والے کی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس ذہن کی کا حد درجہ ہے اور مذہب ذہن سے ماورا جاتا ہے کیونکہ بدھ نے شے دہرایا جاسکتا ہوا سے ذہن سمجھ سکا ہے۔

لوگ مجھ میں تضادات دیکھتے ہیں کیونکہ میں دہرائے نہیں ہوں۔ وہ مجھ میں اس وجہ سے تضادات دیکھتے ہیں کیونکہ ان کے ذہن ارسطو کی منطق کے تربیت یافتہ ہیں۔ ارسطو کی منطق کتنی ہے کہ کوئی شے سفید ہوتی ہے یا سیاہ۔ اگر یہ سفید ہے تو یہ سیاہ نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ سیاہ ہے تو یہ سفید نہیں ہو سکتا۔ ارسطو کی منطق جیسا کہ درس دیتی ہے۔ تمام سائنسی ذہن کی اساس یہی ہے۔ مذہبی ذہن کہتا ہے کہ سفید سیاہ بھی ہے اور سیاہ سفید بھی ہے۔ اس کے الٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ مذہب اتنی گہرائی تک دیکھتا ہے کہ مخالف مل کر ایک ہو جاتے ہیں۔

زندگی کو لازماً موت بھی ہونا چاہئے اور موت کو زندگی۔ کوئی شے مر رہی ہے کوئی شے جنم لے رہی ہے۔ برہمن میں جنم مرنے ہوئے دیکھنا ہوں۔ برہمن میں جنمیں دوبارہ جنم لینے ہوئے دیکھنا ہوں۔ تم تسلسل میں ہو۔ برہمن کوئی شے تحلیل ہو رہی ہے برہمن کوئی شے وجود میں آ رہی ہے۔ تاہم تم آگاہ نہیں ہو لہذا تم وقفہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ چونکہ تم وقفہ کو نہیں دیکھ سکتے اس لئے تسلسل محسوس ہوتا ہے۔

مذہب کا اچھا ہے کہ کہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تضاد ہو بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ سائنس ایک ہے۔ مذہب کا اچھا ہے۔ اور وہ کوئی حقیقت نہیں دیکھتا۔ حقیقت ہے تو یہ حقیقت اور مخالف نہیں ہے سمجھتی ہے کیونکہ سستی ہو جاتی نہیں ہے۔ یہ مادہ ہے۔ زندگی کو موت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ رات کو دن سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ گرما کو سرد سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

بچپن بڑھاپے میں داخل جاتا ہے رات دن میں بدل جاتی ہے دن رات میں۔ یہی اور پس کا سوال نہیں ہے۔ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں۔ ایک خط ہے وہ نقطہ۔ ممکن ہے دونوں بالکل سروں پر ہوں تاہم سستی ایک ہی خط پر ہیں۔ پس جب بھی کوئی مذہبی شخص وجود پر ہوتا ہے وہ سائنس دان کی طرح سے مستقل نہیں ہوتا۔ وہ ایک مہیق اشتعال کا مالک ہوتا ہے۔ اس کا اشتعال سچ پر نمایاں نہیں ہوتا یہ سستی کی گہرائی میں ہوتا ہے۔

میں عقلی نہیں ہوں اور تہوار سے سامنے کسی تہیواری کا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا نہ ہی میں کسی مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے تم سے ہم کلام ہوں۔ ثابت کرنے کو

مرچو

مرچو

کچھ نہیں ہے۔ کچھ موجود ہے پہلے سے دیا ہوا۔ مذہب کے پاس ثابت کرنے کو کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس کوئی تصوری نہیں ہوتی۔ وہ تو جس جہیں ایک طریقہ بتاتا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہے اسے کس طرح دیکھنا ہے۔ جس تم سے کلام کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں کسی تصوری کا حامل ہوں۔ اگر میرے پاس تصوری ہوتی تو میں مستقل ہوتا۔ میں ہیئت دیکھتا کہ فلاں شے میری تصوری سے ہم آہنگ ہے کہیں ہے اگر وہ ہم آہنگ ہوتی تو ٹھیک ہوتا اگر نہ ہوتی تو اسے رد کر دیتا۔ تاہم میرے پاس کوئی تصوری نہیں ہے۔

مجھ سے ہر شے ہم آہنگ ہے۔ ہر حقیقت "صرف حقیقت ہونے کی وجہ سے مجھ سے ہم آہنگ ہے" کا نام ہم آہنگ۔ بہت سی کم لوگوں کو اس کی آگاہی ہوتی ہے۔ اگر لوگ تضادات دیکھتے ہیں تو یہ وسط کی منطق کا اثر ہے۔

میری ساری کوشش جہیں بکھلنے کی ہے تاکہ تمہارا ذہان طویل ہو جائے اور رفتہ رفتہ تم مختلفوں کو شکلوں کے طور پر دیکھنے لگو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت کا ایک رد ہوا ہوگی کیونکہ دل کسی تضاد کو نہیں جانتا۔ اس طرح ہر کہیں کوئی تضاد ہوں بھی تو دل جانتا ہے کہ گہرائی میں ضرور یکسانیت ہوگی یہ تضادیں ضرور ایک ہور ہے ہوں گے۔ انہیں کسی ایسی شے نے ضرور جھڑا ہوا ہوگا جو تضادات کے اگلے درجہ پر ہے۔

میں اگلی باتوں۔ اگر تم بچے دیکھتے ہو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم میری وحدت کو دیکھنے کے اہل ہو گے۔ جب تم میری وحدت کو دیکھ لو گے تو پھر میں جو کچھ بھی کہوں گا "میری وحدت سے جنم لے گا۔ اسے یکساں ہونا ہوگا۔ خواہ عقلی طور پر تم سمجھو یا نہیں۔ دل اپنی وجہ بات کا مالک ہے وہ وجہ بات عقل کی وجہ بات سے گہری ہوتی ہیں۔

جب لوگ میری باتیں سنتے ہیں تو اگر وہ مجھ سے وابستہ نہیں ہیں اگر وہ مجھ سے گہرا رابطہ نہیں رکھتے "اگر وہ غیر معلوم میں میرے ساتھ سفر نہیں کر رہے ہوتے تو پھر میں جو کہتا ہوں وہ اسے اپنے انداز سے سمجھتے ہیں۔ وہ اس کی اپنے انداز سے تشریح کرتے ہیں۔ جب میری بات وہ نہیں رتی جو میں نے کی ہوتی ہے۔ جب اس میں کوئی شے گھس گئی ہوتی ہے۔" ان کی تشریح۔ ان کی تشریح کی وجہ سے سارا رنگ ہی بدل جاتا ہے "خاص بن کر جو جاتا ہے اور مسائل جنم لیتے ہیں۔ یہ مسائل ان کے اپنے پیدائے ہوئے ہوتے ہیں۔

میں جہیں ایک چمکا سنا ہوں:

پادری ایک اعتراف کرنے والے کو نصیحت کرتا ہے کہ اپنے مساجدوں سے محبت کرو۔ "میں" نے بھی کہا تھا کہ اپنے مساجدوں سے اتنی ہی محبت کرو جتنی تم خود سے کرتے ہو۔"

اگلے دن وہ شخص بنی سنور کو گھر سے نکلا اور ساتھ والے گھر کے دروازے کی کھنکی بجادی۔ خاتون خانہ نے دروازہ کھولا تو اس آدمی نے اسے آغوش میں لینے کی کوشش کی۔ خاتون نے سختی سے اسے پرے دھکیل دیا اور بولی: "اے بیڑک! جہیں کیا ہو گیا ہے تم تو اچھے آدمی تھے۔"

بیڑک بولا: "جو ایلا میں تو فقط غار کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔"

اپنے مسائے سے اتنی محبت کرو جتنی تم خود سے کرتے ہو۔ جب یمنی یہ کہتے ہیں تو ان کا مطلب بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جب بیڑک اس کی تشریح کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاتا ہے "مسائے سے محبت کرو۔" ایک عبادت ہے یہ عبادت ہے کہ اپنے کا ایک کامل اسلوب ہے۔ تاہم جب عام ذہن اسے سنتا ہے تو جملہ دوسرا رنگ لے لیتا ہے۔ محبت جس میں دخل جاتی ہے۔ عبادت ہوس میں بدل جاتی ہے۔ ذہن بہت مہار ہے یہ اپنے لیے جہاں سے بھی کوئی جواز ملے حاصل کر لیتا ہے۔

جب تم مجھے سنو تو ہوشیار رہو۔ ہو سکتا ہے تم میری باتوں کی تشریح اپنے انداز میں کرو۔ جب میں "آزادی" کہوں تو تم اس کا مطلب لے لو "عقلی چھوٹ" دیکھو۔ جب میں "محبت" کہوں تو ہو سکتا ہے تم اس کا مطلب لے لو "جس"۔ دیکھو۔ اپنی تشریحات کا جائزہ لو کیونکہ یہ پھندے ہیں۔ اگر تم میں تضادات پڑ گئے تو یہ تمہارا ہی گھس ہوگا۔ تم میں بہت سے تضادات ہیں۔ تم تقریباً ایک الجھا ہو۔ تم بہت سے ذہنوں کے مالک ہذا اور تم کسی طریقہ سے فہم نہیں کرتے رہتے ہو اور یوں تم تضادات دیکھتے ہو۔ خود اپنی تشریحوں میں۔ مجھے سنو۔ سننے سے زیادہ میرے ساتھ رہو۔ جب سارے

مرچو

الدين پر رحمة اللہ علیہ

تصادفات غائب ہو جائیں گے۔

☆☆☆

دیو جیو تھ نے ایک دلچسپ کہانی بھیجی ہے۔

"ایک انہی کسی دیہاتی علاقے میں راستہ بھول جاتا ہے۔ وہ ایک بوڑھے سے راستہ پوچھتا ہے۔ بوڑھا اسے راستہ بتانے کی بہت کوششیں کرتا ہے لیکن خود بھول بھول جاتا ہے۔ آخر وہ تھک ہار کر کہتا ہے 'سوری تم یہاں سے کہیں نہیں جاسکتے'۔"

مجھے یہ کہانی بہت پسند آئی ہے۔ یہ بڑی باطنی کہانی ہے۔ ذرا مجھے اس کا آخری جملہ دہرانے دو۔ "سوری تم یہاں سے کہیں نہیں جاسکتے۔"

درحقیقت یہاں سے تم صرف یہاں کو ہی جاسکتے ہو۔ یہاں سے وہاں کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہاں سے تم ہمیشہ یہاں کو جاسکتے ہو۔ یہاں سے یہاں ہی واحد امکان ہے۔ یہاں سے وہاں کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تم اب سے اب تک ہی جاسکتے ہو۔ بار بار کیونکہ یہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ تم آج سے کبھی مل کی طرف نہیں جاتے ہو۔ یاد رکھو تم بار بار آج سے آج ہی کی طرف آتے ہو۔ کیونکہ یہاں کوئی غرض نہیں ہے۔ آج ہمیشہ واقعی ہے۔ اب ابدیت ہے۔ اب ابدیت ہے اور یہاں واحد مکان (Space) ہے۔

بعض اوقات نئے نئے دھت لوگ باطنی صدقیتیں بیان کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے نئے دھت شخص بھی ارسطو کی منطق پر عمل نہیں کر سکتا۔ انکو مل یا خلیات جیسی ڈھچکا ڈھچکا کردہ جاتی ہیں۔ تہوار سے سرگوار سلطو نے یہاں اور وہاں اب اور جہ' کل اور آج میں تقسیم کر دکھا ہے۔ نئے میں یہ تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ تہوار سے اندر وحدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تم اپنا بچپن دوبارہ چاہتے ہو کہ جب برشے ایک دوسرے سے مل رہی ہوتی تھی اور کوئی سرحد نہیں تھی۔

کسی بچے کو دیکھو۔ ہو سکتا ہے کسی صبح وہ اچھے اور ایسے کھلونے کے لیے رونے لگے جس کو اس نے خواب میں کودیا ہے۔ درحقیقت خواب اور حقیقت میں کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ برشے ایک دوسرے میں مل جاتی ہے۔ بچہ ایک بالکل مختلف دنیا میں رہتا ہے۔

دنیا جو ایک ہے' صوفیوں کی دنیا' وحدت پسندوں کی دنیا' ادیبوں کی دنیا' وہ دنیا جس میں کوئی اختلافات نہیں ہوتے' جس میں چیزیں ایک دوسرے کے خلاف تقسیم نہیں ہوتیں۔

ہو سکتا ہے کہانی والا بوڑھا اُس روز نئے میں ہو۔ اگر نہ جب تم ہوش حواس میں ہوتے ہو تو ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ اس نے بڑی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے ارسطو کی ذہن کو قابو کرنے کی بہت کوشش کی اس نے بار بار راستہ بولنے کی کوشش کی لیکن ہر بار بھول گیا۔ آخر اس نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ "سوری تم یہاں سے وہاں نہیں جاسکتے؟"

کہانی کا یہ پیغام زمین گردوں کو بہت پسند آتا۔ وہ اس کی حکمت کو پا جاتے' کیونکہ وہ بھی نئے میں ہوتے ہیں۔ بھنگوان کے نئے میں۔ اس میں بھی جی ہوتا ہے' اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ لاؤ تھو کہتا ہے: "ہر شخص کا ذہن انجمن سے پاک ہے' صرف میں الجھا ہوا ہوں۔" لاؤ تھو اور الجھا ہوا لاؤ تھو کہتا ہے: "ہر شخص چاہتا ہے' صرف میں نہیں چاہتا۔ ہر شخص راتا ہے' صرف میں چاہتا ہوں۔" لفظ لاؤ تھو کا مطلب ہے: "بزرگ" یا "بوڑھا حق"۔ ہو سکتا ہے' دشمن اسے لاؤ تھو پکارتے ہوں اور مطلب لیتے ہوں "بوڑھا حق"۔ ہو سکتا ہے' دوست اسے لاؤ تھو پکارتے ہوں اور مطلب لیتے ہوں "بزرگ"۔ تاہم وہ دونوں ہی تھا۔

یاد رکھو چاہتا نہیں ہے۔ تم اپنے یہاں اور اب کو اپنے گرد لیے ہوئے ہو۔ تم جہاں کہیں بھی چاؤ وہ ہمیشہ یہاں ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی چاؤ وہ ہمیشہ اب ہوتا ہے۔ یہاں اور اب اب ابدیت ہیں۔ یہ دونوں ہیں۔ لسانیات میں ہم انکس دو کہنے کے عادی ہو گئے ہیں' کیونکہ لسانیات میں آئن سٹائن کو اگلی حضارف ہوتا ہے۔ آئن سٹائن اسی سائنسی حقیقت کو ثابت کر چکا ہے کہ زمان اور مکان (Time and Space) دونوں ہیں۔ اس نے انکس ایک ثنائی کے لیے ایک نیا لفظ Spatio-Time ڈھچکا تھا۔ اگر یہ درست ہے تو یہاں اور اب دونوں ہو سکتے۔ "یہاں اب" مستقبل کا لفظ ہوگا۔ جلد یا بدیر جب آئن سٹائن کو لسانیات میں جذب کر لیا جائے گا تب یہ لفظ۔ یہاں اور اب۔ فرق کو ختم نہیں گے۔ "یہاں اب" وجود میں آ جائے گا۔

دیکھ رہی ہوں گی۔ ملائی تصویریں ہیں۔ یہ دکھائی ہیں کہ وہ دو ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ کافی ہیں۔ کام بہت پیچھا ہوا ہے۔ تم نے ضرور تین سردالے بند دیوتا دیکھے ہوں گے جن کا رخ تین سمتوں کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کا صرف ایک سر ہو تو اس کے چھپے کیا ہوگا؟ اسے ساری سمتوں میں دیکھنا ہوتا ہے۔ اسے ہر طرف مصروف رہنا ہوتا ہے۔ ایک ہزار ایک ہاتھوں کے ساتھ لیکن نہایت خاموشی سے۔ اور تم ایک چھوٹا سا کرتے ہو۔ تم صرف چند لفظوں کو ترتیب دیتے ہو اور سوچتے ہو کہ یہ ایک نظم ہے۔ اور پھر غرور ابرہتا ہے اور تم پاگل ہو جاتے ہو۔ تم دوسے کرنے لگتے ہو کہ تم نے کوئی نئے حقیقت کھلی ہے۔ یاد رکھو صرف میڈیا کا دوسے کرتے ہیں۔ حقیقی حقیقت کار دوسے کبھی نہیں کرتے کیونکہ حقیقی حقیقت کار تو نہایت عاجز بن جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ان کا فائدہ نہیں ہے۔ درحقیقت وہ تو صرف وسیلہ ہوتے ہیں۔

جب عظیم شاعر رائنڈر ہاتھ نیچے کر لیتا تو وہ دوسرے میں چلا جاتا اور دروازہ بند کر لیتا تھا۔ چند دنوں تک وہ کچھ نہیں کہتا تھا وہ دوسرے سے باہر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ کر آواز سناتا تھا وہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتا تھا اور وہ درست وسیلہ بن جاتا۔ وہ دوتا اور سزا داتا تھا وہ کھتا، جتا تھا۔ کبھی کوئی چاہتا تو وہ کہتا "جو کچھ تو سمجھتے ہو میرا نہیں ہے جو کچھ عوامی ہے ضرور وہ میرا ہے۔ ضرور اس کا اضافہ میں نے کیا ہوگا۔"

جب کولنج فوت ہوا تو تقریباً چالیس ہزار اور ویری لکھیں ملیں۔ چالیس ہزار۔ اس کے دوست تقریباً ساری زندگی اسے کہتے رہے کہ تم انہیں مکمل کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا تھا: "میں کس طرح انہیں مکمل کروں؟ اس نے شروع کیا ہے اسی کو پورا کرنا ہے۔ جب وہ چاہے۔ میں تو بے بس ہوں۔ ایک روز وہ مجھ پر عادی ہوا اور چند مصرعے لکھتے ہوئے۔ اور صرف ایک مصرعہ رہتا ہے لیکن میں اس کا اضافہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ اسے چاہ کر دے گا۔ سات مصرعے آسمان سے اور ایک مصرعہ زمین سے؟ نہیں یہ ہر دوں کو کاٹ دے گا۔ میں انتظار کروں گا۔ اگر اسے جلدی نہیں ہے تو میں کون ہوں فکر کرنے والا؟" ایسا ہوتا ہے حقیقی حقیقت کار۔

ایک حقیقی حقیقت کار بہر حال حقیقت کار نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی حقیقت کار وسیلہ بن جاتا ہے اس پر عظیم قوتوں کا نظریہ ہو جاتا ہے۔ بھگوان کی عظیم قوتیں اس پر عادی ہو جاتی ہیں۔ وہ ایک مادھہ ہیں بن جاتا ہے۔ وہ بولتا ہے لیکن لفظ اس کے نہیں ہوتے۔ وہ مصوری کرتا ہے۔ لیکن رنگ اس کے نہیں ہوتے۔ وہ گاتا ہے لیکن سراس کے نہیں ہوتے۔ وہ قلم کرتا ہے لیکن اس کا قلم اسے ہوتا ہے گویا اس کے دھیلے ہے کوئی اور ناچ رہا ہے۔

ہنس یہ مشروط ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر مراقبے میں تمہاری انا معدوم ہو جائے تو تمہارے کام کے ساتھ کیا بیچے گی؟ اگر یہ پیشہ ہے تو یہ معدوم ہو جائے گا اور اس کا معدوم ہونا اچھا ہی ہے۔ کسی کو بھی پیشہ درمیں ہونا چاہیے۔ تمہارے کام کو تمہاری محبت ہونا چاہیے ورنہ کام تو خرابی ہو جاتا ہے۔ جب تم اسے سمجھتے ہو اور تمہاری ساری زندگی بے روح (Dead) ہو جاتی ہے۔ تمہاری ساری زندگی ایک خفیہ مفہوم میں خالی ہو جاتی ہے۔ نا آسودہ تم وہ کر رہے ہو جسے تم کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ تشددانہ ہے۔ یہ خود کو مار رہے۔ تم خود کو دھیرے دھیرے مار رہے ہو اپنے مسلم کو مسلم کر رہے ہو۔ کسی کو بھی پیشہ درمیں ہونا چاہیے۔ تمہارے کام کو تمہاری محبت ہونا چاہیے اسے تمہاری عادت ہونا چاہیے۔ اسے تمہارا مذہب ہونا چاہیے۔

تمہارے اور تمہارے کام کے درمیان ایک چنل ہے کہ دروں ہونا چاہیے۔ جب تم حقیقتاً اپنا کام پالینے ہو تو یہ ایک محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اسے کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے کرنے کے لیے تمہیں خود پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ تم اسے دلنا ایک ہانگل مختلف انداز سے کرتے ہو اس انداز سے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ تمہارا قلم مختلف ہو جاتا ہے تمہارا دل تپل دلتا ہے۔ تمہارا سامنا تمام مکمل مرتبہ پوری طرح کام کرتا ہے۔ یہ ایک آسودگی ہوتی ہے۔ تم اس کے ذریعے اپنی اسی کو پالو گے۔ یہ ایک آئینہ بن جائے گا جسے تمہیں متکثر کرے گا۔

ایسا نہیں ہے کہ صرف عظیم چیز ہی کام بن سکتی ہیں۔ نہیں۔ ایک چھوٹی سی شے ہو سکتا ہے تم بچوں کے لیے کھانا بنو گے جو تمہارے ہو یا جو تمہارے ہو یا کچرا بن رہے ہو۔ یا کچھ اور کر رہے ہو۔

مرچو

اپنے مال و دولت پر دین پر رخصت ہو

امین

اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ یہ کیا ہے تاہم اگر تم اس سے محبت کرنے ہو اگر تم اس کی محبت میں جتنا ہو چکے ہو اگر تم بغیر کسی الجھک کے بہہ رہے ہو اگر تم خود کو بکڑے ہوئے نہیں ہو اگر تم گھٹ نہیں رہے۔ دھواں ہو اس میں۔ تو یہ جیسیں پاک صاف کر دے گا۔ تمہارے خیالات رفتہ رفتہ غائب ہو جائیں گے۔ یہ ایک خاموش موسیقی ہوگی اور رفتہ رفتہ تم محسوس کرو گے کہ یہ صرف کام ہی نہیں بلکہ تمہاری ہستی ہے۔ ہر قدم آسودہ ہوگا تم میں کوئی شے مکمل اٹھے گی۔ اور ایسا فیصلہ امیر ترین ہوتا ہے جو اپنا کام پانچا ہوتا ہے۔ اور ایسا فیصلہ امیر ترین ہوتا ہے جسے اپنے کام کے ذریعے آسودگی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب زندگی عبادت بن جاتی ہے۔

کام کو پریش ہونا چاہیے تاہم ایسا صرف تب ممکن ہے جب تمہاری ہستی زیادہ مراقباتی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مراقبے کے ذریعے تم جرأت حاصل کرو گے۔ پیچھے کو ترک کرنے کی اور کام کی طرف توجہ دینے کی۔

ہوسکتا ہے پیچھے کے ذریعے تم امیر ہو جاؤ تاہم یہ امیری باہری ہوگی۔ ہوسکتا ہے کام کے ذریعے تم غریب رہو ہوسکتا ہے تم اہم نہ بنو۔ ہوسکتا ہے معاشرہ ملحد دے کیونکہ معاشرے کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہوسکتا ہے تم شاعری کر رہے ہو اور کوئی اسے غرض نہیں ہو کیونکہ معاشرے کو شاعری کی ضرورت نہیں ہے۔ شاعری کے بغیر کڑا جگن ہے۔ اس کا صلہ ہے بشرطیکہ تم جنگ کے لیے خدا کے لیے کوئی لقمہ کھو۔ اگر تم محبت کی کوئی لقمہ کھو گے تو معاشرہ پروا نہیں کرے گا۔ معاشرے کو فوجیوں کی ضرورت ہے معاشرے کو ہوں کی ضرورت ہے معاشرے کو بھٹیادوں کی ضرورت ہے عبادت کی نہیں ہے۔

ہوسکتا ہے معاشرہ جیسیں ملحد دے ہو سکتا ہے تم غریب رہو تاہم میں جیسیں تاتا ہوں کہ شاعری یعنی یہ خطرہ مول لیے جانے کے قابل ہے کیونکہ تم داخلی طور پر بہت زیادہ امیر ہو جاؤ گے۔ جہاں تک تمہارے خدایک کا تعلق ہے تو ہوسکتا ہے تم غریب ہی مر جاؤ تاہم جہاں تک تمہاری داخلی ہستی کا تعلق ہے تو تم ایک شہنشاہ کے طور پر مرد گے۔ اور یہی واحد قابل قدر شے ہے۔

میں پچانہ روٹی ہوں میرا ذہن سانس کا شکار ہے یعنی میں بھوگی ہوں میرا دل تقریباً ایک ہے۔ میں بچوں کی طرح کانا کام کرتی ہوں سائنسدان نہیں ہوں مصمم ہوں اور کچ سے محبت کرتی ہوں۔ کیا اس زندگی میں میرے گیان پانے کا کوئی امکان ہے؟ میری رہنمائی کیجئے۔ میں بدترین کے لیے تیار بہترین کی امید دار ہوں۔

اگر جسم صحت مند ہو تو مددگار ہوتا ہے تاہم یہ کوئی مطلق شرط نہیں ہے۔ مددگار تاہم مطلق ضروری نہیں۔ اگر تم جسم والی شناخت کو ترک کر سکو اگر تم محسوس کرنے لگو کہ تم جسم نہیں ہو تو یہ اہم نہیں رہتا ہے کہ تم بیمار ہو یا صحت مند۔ اگر تم اس سے باز رہو جانے لگو اس کا مشاہدہ کرنے لگو تو حد تو یہ ہے کہ بیمار جسم میں بھی گیان پانا ممکن ہے۔

میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم سب کو بیمار ہو جانا چاہیے۔ اگر تم بیمار ہو تو مایوس مت ہونا تاہم یہ صحت مند جسم مددگار ہوتا ہے۔ صحت مند جسم سے باز رہنا آسان ہے بہت بیمار جسم کے کیونکہ بیمار جسم کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ مستقل طور پر جھپٹے اپنا دیکھ اور بیماری یاد دلانا چاہتا ہے۔ وہ جیسیں مستقل طور پر راجس پاتا رہتا ہے۔ اسے حفظ کی ضرورت ہوتی ہے اسے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے بھولنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر تم اسے بھول نہیں سکتے تو اس سے باز رہنا مشکل ہوتا ہے۔ تاہم میں نے مشکل کہا ہے ناممکن نہیں۔

لہذا اس کے حوالے سے پریشان مت ہونا۔ اگر تم محسوس کرتی ہو کہ یہ بیمار ہے سخت بیمار ہے اور اس کے صحت یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تو اسے بھول جاؤ۔ جیسیں تھوڑی سی زیادہ کوشش کرنا پڑے گی مشاہدے کی صلاحیت پانے کے لیے کچھ مزید کاش کرنا پڑے گی تاہم اسے پانچا سکتا ہے۔

گوتمہ بدھ مستحق بیمار رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایک حکیم رہتا تھا۔ اس حکیم کا نام جیو کہ تھا جو گوتم بدھ کا مستقل ملازم کرتا تھا۔ جگر 33 برس کی عمر میں مر گیا تھا جس سے پتا چلا ہے کہ اس کا جسم بہت اچھی حالت میں نہیں تھا ورنہ وہ کچھ مزید زندہ رہتا۔ 33

مرچو

پرین

برس کی عمر تو مرے کی نہیں ہوتی۔ پس فخر مت کرو۔ اسے رکاوٹ مت بنالو۔

دوسری بات تم نے یہ کہی ہے کہ "میرا ذہن سائنس کا فکار ہے۔ یعنی بیوی ہے۔" اگر یہ واقعا سائنس کا فکار ہے تو تم اس سے نکل سکتی ہو۔ اگر تم حقیقتاً اک ذرا چوک ہو تو جلد یا بدیر تم اس سے نکل آؤ گی۔ کیونکہ تم کس طرح دہرائے چلی جا سکتی ہو؟ مثال کے طور پر جس کو لوہا میں میں کچھ برائیاں ہیں تاہم ساری زندگی اسے دہرائے چلے جانے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم تھوڑے سے احمق ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ ہے۔ نہیں۔ یہ صرف اتنا ہی ظاہر کرتا ہے کہ تم احمق ہو۔ حرم جنہیں کہتے ہیں کہ جس گناہ ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا۔ یہ صرف حماقت ہے۔ اجازت ہے اس میں کچھ برائی نہیں ہے تاہم اگر تم ذہین ہو تو تم اس سے بچ نکلو گے۔ کسی نہ کسی روز۔ جتنی زیادہ ذہانت ہوگی تم اتنی جلدی کچھ جادو گے کہ "فیک ہے۔ اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ زندگی کے ایک خاص مرحلے میں یہ معنویت رکھتی ہے تاہم پھر انسان اس سے نکل آتا ہے۔" یہ اک ذرا غلطانہ ہوتی ہے۔

ایک بوڑھا اور بڑھیا طلاق لینے عزت بچنے۔ بچ نے بڑے سے

پوچھا "تمہاری عمر کتنی ہے؟" "70 سال۔"

بچ نے جواب دیا: "70 سال۔"

بچ نے بڑھیا سے بھی یہی سوال کیا تو وہ بولی: "میں 84 سال کی ہوں۔"

اب بچ نے بڑے سے پوچھا: "تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟"

بڑے نے بتایا: "ساتھ سال۔"

بچ نے حیرت سے کہا: "تمہاری شادی کو تقریباً ستر سال ہو گئے ہیں اور تم طلاق لینا چاہتے ہو۔"

بڑے نے قہر سے جواب دیا: "بچ صاحب! برداشت کی بھی مد ہوتی ہے۔"

اگر تم ذہین ہو تو تم 92 سال تک انتظار کرو گے۔ جلد ہی برداشت کی حد آ جائے گی۔ جتنے زیادہ تم ذہین ہو گے اتنی جلد آئے گی۔ کوتم بدھ نے جوائی میں دنیا چھوڑ دی تھی۔ ابھی اس کا پہلا بچہ ہی پیدا ہوا تھا اور اس کی عمر صرف ایک ماہ تھی لیکن کوتم بدھ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی برداشت کی حد بہت جلد آگئی تھی۔ وہ حقیقتاً نہایت ذہین آدمی تھا۔ جتنا زیادہ ذہانت ہوتی ہے اتنی جلد مارا ہونے کا مرحلہ آتا ہے۔

پس اگر تم سوچتے ہو کہ تم حقیقتاً سائنسی ہو تو یہ سمجھنے کا وقت ہے کہ "برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔" اور تم کہتی ہو: "میرا دل تقریباً لوکی ہے۔" تقریباً؟ دل کی زبان ابھی نہیں ہوتی۔ "تقریباً" تو ذہن کی زبان ہے۔ دل صرف کاملیت کو جانتا ہے۔ یوں یا یوں یا سب یا کچھ نہیں۔ دل "تقریباً" جیسی کسی شے کو نہیں جانتا ہے۔ ذرا کسی عورت سے کہو: "میں تم سے تقریباً محبت کرتا ہوں۔" جب تمہیں پتا چلے گا۔

تم تقریباً محبت کس طرح کر سکتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ کہ تم محبت نہیں کرتے ہو۔

نہیں ایسا لگتا ہے کہ دل ابھی کام نہیں کر رہا ہو سکتا ہے تم نے دل سے کوئی افادہ نہ کیا ہو تاہم تم نے اسے سمجھا نہیں ہے۔ دل ابھی کال ہوتا ہے۔ دل کسی تقسیم کو نہیں جانتا۔ تمام تجھیں کوئن کی ہوتی ہیں۔

جسم تیار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑی سی کوشش کرو بھیک ہو جائے گا۔ ذہن پھنسا ہوا ہے یہ بھی زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ جلد یا بدیر تم کچھ جادو کی اور اس سے نکل آؤ گی۔ حقیقی مسئلہ تیرے سے ابھرتا ہے "تقریباً" نہیں چلے گا۔ پس دوبارہ دیکھو۔ اپنے دل کی گہرائی میں۔ جتنا گہرا تم دیکھ سکتی ہو دیکھو۔

دل کو سرگرمی کرنے دو۔ اگر دل حقیقتاً ہوگا سے محبت کرتا ہے۔ ہوگا کا مطلب ہے زندگی کے بچ کی تلاش اور اسے پانے کی کوشش۔ اگر حقیقتاً دل ہوگا سے محبت کرتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔

تیار ی یا کوئی اور شے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دل ہر صورت حال پر حامی ہو سکتا ہے۔ دل تمہاری قہارتی کا حقیقی سرچشمہ ہے۔ دل پر مجبور نہ کرو اور دل کے ساتھ چلو اور

مرچو

والدین پر

گمان کی گھومت کرو کیونکہ یہ گھر بھی اذان کی ہوتی ہے۔ دل مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا یہ ”یہاں اب“ میں رہتا ہے۔ تلاش کرو محبت کرو مراقبہ کرو۔ ”یہاں اب“ ہوو اور گمان کی گھومت کرو۔ یہ خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ پروا مت کرو۔

اگر تم تیار ہو تو اس نے آتا ہے۔ اگر تم تیار نہیں ہو تو اس کے بارے میں مسلسل سوچ چھیں تیار نہیں کرے گی۔ درحقیقت یہ سوچ ایک رکاوٹ کے طور پر عمل کرے گی۔ پس گمان کو فراموش کرو اور اس بارے میں پریشان مت ہو کہ یہ اس زندگی میں حاصل ہو گا یا نہیں۔

جب بھی تم تیار ہو گے یہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ اس لمحے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کا انحصار تمہارے تیار ہونے پر ہے۔ جس وقت کچل چک جاتا ہے زمین پر گر جاتا ہے۔ ساری اہمیت پٹکے کی ہے۔ پس اپنے گرد غیر ضروری مسائل مت کھڑے کرو۔ تم تو پہلے ہی اسے بہت سے مسائل کا ڈھار ہو۔ پس اب حریہ مسائل نہیں۔ اس بارے میں بھول جاؤ۔ گمان کی گھومت کرو۔ اس کا تم سے تمہاری سوچوں سے تمہاری توقعات سے تمہاری امیدوں اور خواہشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب بھی تم بے غرائز اور تیار ہو گے اور کچل چک جائے گا یہ خود بخود حاصل ہو جائے گا۔

☆☆☆

آپ جب مریں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ میں بھی ساتھ ہی مری جاؤں؟

میں اسی وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ لیے انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ اسے اتوار میں کیوں ڈالا جائے؟

اور اگر تم میرے پیچھے جی جھگڑنا ہے ہو تو میرے مرنے پر تم مجھے کیونکر پاسکتے ہو؟ اگر تم میرے یہاں اپنے ساتھ ہوتے ہوئے میرے ساتھ نہیں سکتے تو یہ اس وقت بہت بہت مشکل ہو جائے گا جب میں چاہتا ہوں گا۔ اتوار کیسا؟

تم جیسے ہو اور میں اسی وقت تمہاری جیاس بھانے پر تیار ہوں تو پھر کل کی بات کیوں؟ تم غور کرو کیوں ہو؟ اور اگر تم آج غور کرو ہو تو تم کل بھی غور کرو ہو گے۔ تم کل

زیادہ غور کرو ہو گے۔ کیونکہ آج کا خوف بھی اس میں شامل ہو گیا ہو گا۔ ہر روز خوف میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اس سے نہایت پالو۔ مرنے کی آمادگی ہی دوبارہ جینے کی تیاری ہوتی ہے۔

مجھے ایک بہت خوبصورت کہانی یاد آ رہی ہے میں وہ کہانی چھیں سنانا چاہتا ہوں: تین بھگوسے جن کی عمریں بالترتیب 201، 135 اور 97 سال تھیں فیصلہ کرتے ہیں کہ لندن کے شراب خانوں میں جا کر پیچھے پلاٹے ہیں۔ وہ ایک شراب خانے جاتے ہیں۔ خوب پیچھے ہیں۔ پھر دوسرے شراب خانے کا رخ کرتے ہیں۔ پھر دن بعد جب وہ دوسرے شراب خانے پہنچتے ہیں تو سب سے بڑھا کھوا کہتا ہے کہ میں لپکا ہوا پھلے شراب خانے میں بھول گیا ہوں۔ باقی سب کی رعیں بھی اسی کے بڑے میں چھیں اس لیے وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بڑھا کھوا کہتا ہے کہ تم یہیں ٹھہرو میں بڑھ لے آتا ہوں۔ سب سے چھوٹا کھوا کہتا ہے کہ تم بہت بڑھے ہو تمہارے آنے پہنچنے میں رات لگ جائے گی بڑھ میں نے آنا چاہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔

اس دن گزر جاتے ہیں۔ دونوں بھگوسے شراب خانے کے باہر کھگے کے پاس کھڑے ہوتے ہاتھیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ”یہ تو جوان کھوا کاٹل اقبال نہیں تھا۔ دیکھا ابھی تک نہیں آیا۔“

وہ بھی ہاتھیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کھگے کے پیچھے سے آواز آتی ہے: ”میں اسی لیے نہیں گیا تھا بڑھے فیصلہ! تم کسی پر اقبال ہی نہیں کرتے؟“

اسے سست مت بنو اور اتوار میں مت ڈالنے رہو۔

☆☆☆

جب بھی آپ کے نزدیک ہوتا ہوں تاکہ کا ڈھار ہو جاتا ہوں۔

مِرْچُو

اے مالک کل میرے والدین پر رحم فرما

ظاہر اس کی تین وجوہات ہیں: (1) مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا امتحان لیا جا رہا ہو پس مجھے چوک رہنا پڑتا ہے۔ (2) آپ میرا اتنا دالہانہ غیر مقدم کرتے ہیں کہ میں بھی بدلے میں کچھ دینے کی خواہش کرتا ہوں اور اسے مانگن پاتا ہوں۔ (3) میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے آپ سے مزید کچھ پانا ہے اور داتا ہوں کہ اسے کونہ نبھوں۔

یہ سوال ڈاکٹر اہمیت سوسنی نے کیا ہے۔ تینوں وجوہات سچی ہیں اور میں خوش ہوں کہ وہ چوکس اور آگاہ ہے اور اشیاء کے اندر دیکھ سکتا ہے۔ ہاں ساری باتیں درست ہیں۔

جب بھی دوسرے قریب ہوتا ہے میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ اک ذرا نروس ہے، اندر سے اک ذرا کانپ رہا ہے۔ لیکن وجوہات ہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ انسان کو ایسا ہونا پڑتا ہے اگر تم میری موجودگی کو محسوس کرنے لگو تو تم غلام دیکھ سکتے ہو۔ جب کافی زیادہ سامنے آتا ہے۔ انسان نفس ہونے لگتا ہے خواہ وہ مانگن ہو یا نہ ہو۔ میں جیسے بہت کچھ دے رہا ہوں اور جتنا زیادہ تم پاؤ گے اتنا زیادہ پانے کے اہل ہو گے۔ مزید پانے کا امکان نروس کرو گتا ہے کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے۔ نشورما ایک ذمہ داری ہے۔ یہ یہاں سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پھر یہ خوف کہ کہیں تم موقع نہ گمواؤ۔

اور یہ بھی درست ہے کہ جب میں جنہیں کچھ دیتا ہوں تو فی الفور تمہارا دل بھی مجھے بدلے میں کچھ دینے کا کہتا ہے اور یہ مانگن ہے۔ میں اسے سمجھتا ہوں۔ تم کیا دے سکتے ہو..... اپنے سوائے؟

تینوں وجوہات درست ہیں اور یہ اچھا ہے کہ انسان آگاہ ہو جائے۔

☆☆☆

آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ آپ نے کچھ نہیں کہا اور

صرف میرا درد دور کر کے مجھے خوشی دیتے رہے۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟

یہ سوال امیڈا نے کیا ہے۔ رفتہ رفتہ یہی سوال بہت سے دلوں میں پیدا ہوگا۔ سوال خوبصورت ہے، تاہم اس حوالے سے گہر مند نہ ہوتا۔ میرے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہونا کچھ کرنے کا مت سوچو۔ کرنے کو کچھ نہیں ہے تاہم تم صرف اپنا ہونے سے مجھے بے حد خوش کر سکتی ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اب خوش نہیں ہوں لیکن باطن کی طرح میں ہر سنے پھول کو کھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ جب بھی تم میں سے کوئی نشتی جاتا ہے اور پھولوں کی طرح کھتا ہے تو میں بے انتہا خوش محسوس کرتا ہوں۔ جن طرح کوئی مسودہ مصوری کرتا ہے یا گل اسی طرح میں تم پر کام کرتا ہوں۔ شاعر غم لکھتا ہے میں جنہیں لکھتا ہوں۔ تم میری نصیب ہو میرے نگاہ ہو میری تصویر میں ہو۔ صرف تصویر کا ہونا کافی ہے باقی کسی شے کی ضرورت نہیں۔

☆☆☆

مرچہ اور موسیقی سے ہمارے میں جو کچھ

یہ دو نہیں ہیں۔ موسیقی مراقبہ ہے۔ ایک خاص جہت میں نکلیا ہوا مراقبہ۔ مراقبہ موسیقی ہے۔ جہت میں تکمیل ہوئی موسیقی۔ یہ دو نہیں ہیں۔

اگر تم موسیقی سے محبت کرتی ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے سننے ہوئے تم ایسا محسوس کرتی ہو کہ مراقبہ روزنامہ ہو رہا ہے۔ تم اس میں محسوس جاتی ہو تم پر اس کا نشہ چھا جاتا ہے۔ تمہارے اندر کوئی انتہائی شے موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس سرکشی کرنے لگتا ہے۔ تمہارا دل مختلف آہنگ میں دھڑکنے لگتا ہے۔ کائنات سے ہم آہنگ۔ دلنما شکل کے ساتھ تمہارا گہرا ملال ہو جاتا ہے۔ تمہاری سستی میں ایک لطیف رقص سرایت کر جاتا ہے اور ہمیشہ بند رہنے والے دروازے کھلے گتے ہیں۔ تم میں سے ایک نئی ہوا گزرنے لگتی ہے صدیوں کی گرد اترنے لگتی ہے۔ جنہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم فصل لے چکی ہو ایک روحانی فصل۔

گویا تم نہ بوجہ ہوری تھی۔ صاف تازہ دھڑکڑ۔

موسیقی مراقبہ ہے مراقبہ موسیقی۔ یہ ایک منظم رنگ پہنچنے کے دو دروازے ہیں۔

☆☆☆

آپ کو کرسی پر بیٹھے دیکھ کر میں ہولکا جاتی ہوں۔ آپ اسے ناقابل

یقین سکون کے ساتھ چمپے ہوتے ہیں کہ بالکل بے وزن محسوس

ہوتے ہیں۔ آپ کھش فقل کے قانون کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟

کشش فقل کے قانون کے ساتھ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم مراقبہ بن جاتے ہو تو تم پر ایک علف قانون اثر انداز ہو جاتا ہے۔ برکت کا قانون۔

جس میں کوئی شے اوپر کی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ جیسے کھش فقل جس میں نیچے کی طرف کھینچنے لگتی ہے۔

بالکل اسی طرح کوئی شے جس میں اوپر کی طرف کھینچنے لگتی ہے۔ کھش فقل کے قانون کے ساتھ کچھ کرنے

کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے صرف اپنی ہستی میں ایک نیا دروازہ کھولنا ہوتا ہے جس سے

برکت کا قانون تم پر اثر انداز ہوتا ہے۔

ساتواں باب

یوگا: نئے انسان کی سائنس

یوگا ایک کامل سائنس ہے۔ یہ جیسے یقین کرنے کا درس نہیں دیتا یہ جیسے

جاننے کا درس دیتا ہے۔ وہ جیسے یہ نہیں کہتا: "اندر سے ہی دکھار میں جانو۔" وہ کہتا ہے: "اپنی

آنکھیں کھولو۔" وہ جیسے آنکھیں کھولنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ وہ جگ کے بارے میں کچھ

نہیں کہتا۔ وہ سب کچھ تمہارے ذہن کے بارے میں کہتا ہے۔ ذہن کو کیسے پاتا ہے دیکھنے

کی صلاحیت کو آنکھوں کو کیسے پاتا ہے تاکہ جو کچھ موجود ہے وہ تم پر مایاں ہو جائے۔ یہ

تمہارے تصور سے بھی زیادہ ہے۔ یہ لامحدود الوہیت ہے۔

پتا چلی بہت جلدی آگیا تھا۔ اس کا زمانہ اب بھی نہیں آیا۔ وہ اب بھی اپنے

زمانے کا انتظار کر رہا ہے۔ ایسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جگ کا اور اک کرنے والے لوگ اپنے

زمانے سے آگے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہزاروں سال آگے۔ پتا چلی اب بھی زمانے

سے آگے ہے۔ پانچ ہزار سال بیت چکے ہیں اس کا زمانہ ابھی تک نہیں آیا۔ انسان کی

داخلی دنیا ابھی تک سائنس نہیں بنی۔ اسے ساری بنیاد دی جا چکی ہے اسے ساری عمارت دی

جا چکی ہے۔ عمارت منظر ہے کہ انسان نزدیک آئے اور اسے سمجھے۔

پتا چلی ایک دہ ہے وہ انسان کا عروج ہے۔ اس کی بلندی اتنی زیادہ ہے کہ تم

چوٹی کو نہیں دیکھ سکتے وہ کہیں بادلوں میں پوشیدہ ہے۔ تاہم اس کے حوالے سے ایک بات

بالکل واضح ہے۔ اگر تم اپنے الجھاؤ سے نہیں چپے رہتے اگر تم اس کے دکھائے ہوئے

راستے پر چلے کو تیار ہو تو ہر شے بالکل واضح ہے۔ پتا چلی کی کوئی بات مبہم نہیں ہے۔ وہ

اسرار کا ریاضی دان ہے۔ وہ غیر منطقی کا منطقی ہے۔ وہ غیر معلوم کا سائنس دان ہے۔ یہ دیکھ

مِرْجُو

اے مالکِ کل میرے والدین پر رحم

کرجیت ہوتی ہے کہ ایک انسان نے ساری سائنس کو اکٹھا کر لیا ہے۔ ہر شے چوری ہے
تاہم سائنس منظر ہے کہ انسان قریب آئے اور اسے سمجھے۔

انسان صرف اسی کو سمجھتا ہے جسے سمجھنا چاہتا ہے۔ اس کی فہم پر خواہشات کا لہجہ
ہے۔ اسی لیے پانچویں کتبہ زرتشت 'لاؤ زرتشت' لوگ سچ ہیں کہ وہ بہت پہلے آگئے
ہیں۔ کیونکہ انسان اب بھی کھیلنے کو کھلونے مانگ رہا ہے۔ وہ بڑا ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہ
بڑا نہیں ہونا چاہتا۔ وہ حقائق سے چمٹا ہوا ہے۔ وہ اپنی جہالت میں بہت زیادہ سرمایہ
کار کر چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو صو کا دینے جا رہا ہے۔

بس اپنے آپ کو دیکھو۔ لوگ اپنی خواہشات انڈس اور لالچوں کے تحت سچے
ہیں اور ہر شے پر اسی کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔

ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مرتبہ انکشافات میں شرکت کی۔ اسے تین دوٹ ملے۔
اس کی بیوی اس پر برس پڑی۔ "میں تو پہلے ہی سے جانتی تھی کہ تم نے دوسری شادی کی
ہوئی ہے۔"

ایک دوسرے خود غرض اندیش کا اپنا دوسرا اس کی بیوی کا۔ تیسرا دوٹ کہاں لے آئے؟
ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تین سچے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہی زندگی کے تحت ہی سوجنا
ہے۔ فیصلہ دہن یعنی کہ تحت ہی سوجنا ہے۔ ہستی آزاد اور مبرا ہے۔ یہ ہے ہوا کا جہم
ہستی ہر شخص کے لیے مبرا ہے۔ تم جو جتنا چاہے ہو زمین سمجھتے ہو۔ ہر شے تیار ہے۔ کسی کے
اجازت دینے کا انتظار مت کرو۔

ہوا کھاتی ہے۔ ہوا کو ان لوگوں نے وضع کیا تھا جو سارے عقیدوں کا انکار
کرنے کا عرصہ رکھتے تھے۔ تم اس مرد کا نکات میں تھا ہو۔ تمہا بہت بڑی ذمہ داری
ہے۔ تمہی نے اپنی ہستی کی حرارت کو تخلیق کرنا ہے۔ ہوا کا منہم بھی ہے۔ کائنات مرد
ہے۔

ہوا کہتا ہے جی کا اور ناک کہ کہ تم تھا ہو۔ تمہیں ہستی دی گئی ہے۔ اب تمہیں
اس میں متغیر نہ رہو۔ متغیر پہلے سے نہیں دینے گئے۔

مغرب کے وجودیت پسند جو کہتے ہیں پانچویں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرے

کا۔ وجودیت پسند کہتے ہیں کہ وجود جو ہر پر فوقیت رکھتا ہے۔ آؤ میں اس کی وضاحت کرتا
ہوں۔

ایک چٹان کو دیکھو۔ اس کا جو ہر دیا جانکا ہے اسے پہلے سے دیا جانکا ہے۔ اس
کا وجود ہی اس کا جو ہر ہے۔ چٹان ٹھوس نہیں پاتی۔ یہ جو ہو سکتی ہے پہلے ہی سے ہے۔
تاہم انسان مختلف ہوتا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے اسے اس کا وجود دیا جاتا ہے۔ لیکن
جو ہر ابھی نہیں دیا گیا ہوتا۔ وہ ایک خالی پن کے ساتھ آتا ہے۔ اب اسے اپنی کوشش سے
اس خالی پن کو بھرتا ہے۔ اسے معنی کو تخلیق کرنا ہوتا ہے۔ اسے اندر سے میں ٹھوس ہونا
ہے۔ اسے زندگی کے معانی واضع بنا دیتے ہیں۔ اسے دریافت کرنا ہوتا ہے اسے تخلیق ہونا
پڑتا ہے۔ ہستی دی ہوئی ہے جو ہر کو تخلیق کرنا ہے۔ تم جس طرح پیٹے ہو ہر گھر اپنا جو ہر تخلیق
کرتے ہو۔ اگر تم اسے تخلیق نہیں کرتے تو تم اس سے محروم رہتے ہو۔

لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں: "زندگی کا منہم کیا ہے؟" کوئی زندگی کے معانی نہیں
کہتے ہوئے ہیں۔ معانی نہیں کہتے ہوئے نہیں ہیں انہیں دینے نہیں گئے ہیں انہیں تخلیق کرنا

پڑتا ہے۔
میں خود غرض ہوں۔ اگر معانی پہلے سے آئے ہوتے تو انسان ایک چٹان
ہوتا۔ جب ٹھوس کا کوئی انسان نہیں تھا جائے گا کوئی انسان نہیں تھا۔ ایڈیٹر کا کوئی امکان
نہیں تھا۔ درحقیقت ہر شے بند ہوتی۔ چٹان ہر سمت سے بند ہوتی ہے۔ یہ جو ہو سکتی ہے
پہلے ہی ہوتی ہے تاہم انسان تیار نہیں ہے۔ صرف ایک امکان کرنا ہوا انسان محدود
مستقبل کے ساتھ ایک بڑا ایک تباہوں کے ساتھ۔ اس کا انحصار تم پر ہے کہ تم کیا اور کون
بچتے ہو۔

تم ذمہ دار ہو۔ صرف انسانی مضبوط انسان تمہا کھڑا ہو سکتا ہے۔ تاہم ہوا کا
بنیادی نقصان یہ ہے کہ تم تمہا کھڑے ہو اور یہ کہ تمہیں اور ان کو کہ متغیر دینے نہیں گئے۔
تمہیں نہیں واضع نہ رہے ہیں۔ تمہیں ان کو تخلیق کرنا ہے۔ تمہاری زندگی کو متغیر نہیں گئے تاہم وہ
متغیر خود تمہیں اپنی کوشش سے دریافت کرنا ہوں گے۔ تم جو کچھ کرنا گئے وہ تمہیں میاں کرنا
چاہا جائے گا۔ ہر عمل تمہاری زندگی تمہارے وجود کو زیادہ سے زیادہ پائمنی دے گا۔

سکندر فرانیہ نے ایک کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب کا نام بہت اہم ہے۔ "دی نوچر آف این الیڈن"۔ یہ کتاب مذہب کے بارے میں ہے۔ اگر فرانیہ کو پانچلی کاظم ہوتا تو وہ بھی یہ کتاب نہ لکھتا۔ کیونکہ مذہب دہم کے بغیر وجود پذیر ہو سکتا ہے۔ فرانیہ کے نزدیک مذہب کا مطلب یہاں ہے اور یہودیت تھا۔ اسے شرق کے مذہبوں کی گہرائیوں کا علم ممکن تھا۔ مغربی مذہب کم و بیش سیاسی ہیں۔ ان کا بہت کچھ بہر حال مذہبی نہیں ہے وہ سلی ہیں۔ شرقی مذہب بہت گہرائی تک جا چکے ہیں۔ یہ ایسی گہرائی ہے جہاں باقی کرم کہہ سکتے ہو کہ انھار کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی انھار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تم ایک دہم کو تحقیق کر لیتے ہو۔

سرد کا نکات میں تھا ہونے کا احساں انسان کو عظیم ذمہ داری دیتا ہے۔ انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے لڑنے لگتا ہے۔ کرب انجراتا ہے ایک عظیم اضطراب اس حقیقت سے پیدا ہے کہ تم جیسے تھا چھوڑ دیا گیا ہے۔

لوگ اپنے اپنے اعلان سے تعبیریں کرتے رہتے ہیں۔ یہاں کہتا ہے کہ تم اپنی تمام تعبیریں کو ترک کر دو اپنی آنکھوں پر کے طر فوض کی گرد صاف کر دو سیدھا دیکھو واضح دیکھو صاف دیکھو۔ اپنے سامنے کو جس کیس کے بغیر ہٹے دو اور جو کچھ ہے اسے دیکھو۔ وہ آدمی پارک میں اپنا بیویوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا: "میری بیوی دھن ڈی مانگو بھی ہے۔"

دوسرا بولا: "تمہارا مطلب ہے اس کا جسم سانچے میں ڈھلا ہوا ہے اور وہ لگی رہتی ہے۔"

"نہیں وہ آثار قدیمہ کا ایک نمونہ ہے۔"

اب دوسرے نے اپنی بیوی کے بارے میں کہا: "مجھے اس کو دیکھ کر مونہ لیرا کا خیال آتا ہے۔"

پہلا بولا: "کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ وہ فراموشی ہے اور اس کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔"

"نہیں وہ کیڑوں کی طرح پاتا ہے اور اس کا مقام کوئی عجیب مگر

ہے۔"

لوگ تعبیریں کر رہے ہیں۔

ان کے معنی سنڑن کے لفظ مت سنو۔ ان کی داخلی ہستی کو سنڑن ان کی باہر والی آواز میں مت سنو۔ جودہ ٹھہر رہے ہیں انہیں نہیں ہے۔ جودہ ہیں انہم ہے۔

تمہارا بھگوان تمہاری پوپا انہم نہیں ہے۔ تمہارے مندر تمہارے معبود انہم نہیں ہیں صرف تم انہم ہو۔ مذہب خوف سے ممکن نہیں ہے۔ مذہب ہم سے ممکن ہے۔ یہی پانچلی کہتا ہے۔

ایک بچہ سکول دیر سے پہنچا۔ اسٹانی نے پوچھا: "تم دیر سے کیوں آئے ہو؟"

اس نے کہا: "سڑک پر ایک سانپ بورڈ لگا ہوا تھا۔"

اسٹانی نے بھلا کر اس کی بات کائی: "یہ سانپ بورڈ کہاں سے آ گیا؟"

بچہ بھلا کر بولا: "وہ... سی... میں... اس پر چھڑا تھا آ سکول ہے آہستہ چلیں۔"

اس کا انھار تم پر ہے کہ پانچلی کو چاہتے ہوئے تم کیا مطلب نکالتے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ کو پیچھے نہیں چھوڑو گے تم گمراہی رہو گے۔ ہم اسی وقت ممکن ہے جب تم مکمل طور پر غیر حاضر ہوتے ہو۔ تم مدخلت نہیں کرتے تم تعبیریں نہیں کرتے تم رنگ نہیں دیتے۔ تم صرف دیکھتے ہو بغیر کسی خیال بغیر کسی قصب کے۔

پانچلی کہتا ہے کہ جب کوئی شے قوت پذیر ہوتی ہے تو اس کا قانون لازمی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے قانون غیر معلوم ہو ہو سکتا ہے تم سے فیرا گاہ ہو تاہم قانون موجود ہوتا ہے۔

اگر تم دہریں محل کو بدل دو گے تو ظاہری صورت بدل جائے گی۔ ہو سکتا ہے تم

ذہریں ممل سے واقف نہ ہو سکتا ہے تم صرف ظاہری صورت دیکھتے ہو۔ چونکہ تم ظاہری صورت دیکھتے ہو اور گہرائی میں نہیں جاسکتے اور ذہریں ممل کا بنیادی قانون کی ذہریں لہر کو نہیں دیکھ سکتے اس لیے تم مشدے بازی کہہ دیتے ہو۔ کوئی مشدہ نہیں ہوتا۔

مثال کے طور پر مغرب کے نیچا دانوں نے عام دعوات کو سنا جانے کی کوششیں صدیوں کیں۔ ان میں سے کچھ کامیاب بھی ہو گئے۔ سائنس دان ہمیشہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے تھے تاہم اب وہ خود اس میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب تم انکار نہیں کر سکتے۔ اب ہم ذہریں ممل کو جانتے ہیں۔ اب فرض کئی ہے کہ ساری دنیا ایٹموں پر مشتمل ہے اور اہل الکیمیا دانوں پر مشتمل ہیں۔ پھر سونے اور لوہے میں کیا فرق ہے؟ فرق بنیادی حقیقت میں نہیں ہے۔ دونوں ایٹموں کی حامل دھاتیں ہیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ پھر وہ کیوں مختلف ہیں؟ سونا اور لوہا۔ مختلف ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق صرف ساخت کا ہے۔ بنیادی مادے کا نہیں۔

بعض اوقات الکیمیا دان زیادہ ہوتے ہیں بعض اوقات کم۔ یہی فرق ہے۔ کیت فرق پیدا کرتی ہے کیونکہ مادہ تو ایک ہی ہے۔ ساخت مختلف ہے۔ تم ایک جیسی ایٹموں سے ہر طرح کے مکان بن سکتے ہو۔ مثلاً ایک ہی ہوتی ہیں۔ تم ان سے کسی طرح کا مکان بھی بن سکتے ہو اور بادشاہ کا محل بھی۔ انہیں یکساں دہاتی ہیں۔ بنیادی حقیقت ایک رہتی ہے۔ اگر تم چاہو تو غریب کا مکان بن سکتا ہو اور غریب کا مکان۔

پانچویں کا بنیادی سوزا یہی ہے۔ پس اگر تم ذہریں ممل کو سمجھ لو تو تم ایسے کام کرنے پر قادر ہو جاؤ گے جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔

☆☆☆

اگر تم دو سوچوں کے درمیان فروہ کو دیکھتے رہو اور دونوں کو متوجہ کرتے رہو تب پانچویں سادگی کہتا ہے جب تمہارے اندر ایسی صورت حال پیدا ہوگی جس میں تم ایک اور یک سو ہو گے۔ ایک اگر تم۔

مغرب میں ایک نہایت نادر شخص گزرا ہے جس کا نام سویڈن برگ تھا۔ اس نے ایک مشہور پادری دینے کو کھانگہ کھ کر اس سے کہا: "میں نے روحوں کی دنیا میں افواہ سنی ہے

کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔" دینے لے حیران رہ گیا کیونکہ واقعی وہ اس سے ملنے کا سوچ رہا تھا جین اس نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کو اس بات پر یقین نہیں آ سکا۔ اس نے سویڈن برگ کو جہلی خط میں لکھا: "میں حیران ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ روحوں کی دنیا سے تمہاری کیا مراد ہے مجھے نہیں پتا کہ تمہارے افواہ سننے کا مطلب کیا ہے تاہم یہ بات یقینی ہے کہ میں تم سے ملنے کا سوچ رہا تھا۔ اور میں نے کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتایا تھا۔ میں فلاں تاریخ کو تم سے ملنے آ رہا ہوں۔" سویڈن برگ نے اسے خط لکھا: "مجھ سے تمہاری ملاقات ممکن نہیں ہے کیونکہ میں نے روحوں کی دنیا میں افواہ سنی ہے کہ ٹھیک اسی تاریخ کو میں مر جاؤں گا۔" ایسا ہی ہوا وہ ٹھیک اسی تاریخ کو مر گیا تھا۔

سویڈن برگ ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تاریخی مقام پر گیا ہوا تھا۔ ایک دن اس نے اچانک زور زور سے کہا شروع کر دیا: "آگ آگ۔" اس کے دوست حیران رہ گئے کہ اس پھولتی سی ماحولیستی میں کہاں آگ لگی ہے۔ آگ کہیں نہیں لگی تھی۔ اس لیے انہوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ سویڈن برگ نے کہا کہ یہاں سے تین سو میل دور واقع ایک قصبے میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک کمزور سوار کو بھیج کر معلوم کیا گیا تھا کہ واقعی اس وقت وہاں نہ صرف آگ لگی ہوئی تھی بلکہ دھواں بھی آگ آگ کی آواز بھی سنائی تھی۔

سویڈن کی لگہ کو اس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ اس نے سویڈن برگ سے پوچھا: "کیا تم مجھے شہوت دے سکتے ہو کہ روحوں کی دنیا سے تمہارا رابطہ ہے؟" اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بولا: "آپ کے گل میں..." اور وہ بھی اس کے گل میں نہیں گیا تھا کیونکہ وہ کوئی ایسی عوامی جگہ نہیں تھا کہ جہاں ہر شخص آ جاسکتے۔ اس نے کہا: "فلاں کرے میں فلاں دروازہ کو جو کہ مشعل ہے اور چابی کسی دوسرے کمرے میں ملے گی کھولو۔ آپ کے خاوند نے آپ کے لیے ایک خط فلاں میں رکھا ہے۔" لگہ کے خاوند کو کمرے ہوئے تقریباً بارہ سال ہو چکے تھے۔ "اور خط مجھے ہیہ پیغام روٹا ہے۔" اس نے پیغام لکھ دیا۔ چابی دھوڑ کر کمرے میں جا کر دروازہ کھولی گئی تو اس میں ایک خط موجود تھا اور اس پر وہی الفاظ درج تھے جو سویڈن برگ نے لکھے تھے۔

پانچلی کہتا ہے کہ نروہ مکمل ہو جائے تو سامی بن جاتا ہے۔ اگر سامی حاصل ہو جائے تو انسان نیکو ہو جاتا ہے شعور ایک کوار بن جاتا ہے اور جیسے ماشی اور مستقبل کا علم حاصل ہو جاتا ہے کیونکہ تمہارے لیے وقت معدوم ہو جاتا ہے اور تم ابدیت کا حصہ بن جاتے ہو۔ جب تمہارے لیے ماشی ماشی نہیں رہتا اور مستقبل مستقبل نہیں رہتا۔ جب تمہارے لیے سب یکہ یکہ ہو جاتا ہے۔

تاہم یہ کوئی مجرہ نہیں ہوتا ہے تو ایک سادہ سا قانون ہے۔ ایک بنیادی قانون۔ انسان کو اسے سمجھنا اور استعمال کرنا ہوتا ہے۔

☆☆☆

پانچلی کہتا ہے کہ اگر تم درخت چھان اور سامی کے ذریعے مسلم پالو تو تم ہر جاندار مخلوق کی۔ جانوروں اور پرندوں کی۔ لایاں سمجھنے پر قادر ہو جاتے ہو۔

مغرب میں سینٹ فرانسس کی کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ پرندوں سے گفتگو کرتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ کہے سے بھی گفتگو کرتا اور کہتا تھا: "برادر کہے۔" وہ جنگل چلا جاتا اور پرندوں سے گفتگو کرتا تھا اور پرندے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر آواز دی۔ "ہینو۔" جیسا کہ وہ چھیلیں کو کہتا تھا۔ اور ہر طرف بے شمار چھیلیں نے اس کی باتیں سننے کے لیے سر پانی سے اٹھار لیے تھے۔ اسے بے شمار لوگوں نے ایسا کرتے دیکھا تھا۔

لکھن جس نے ہونانی میں نظام تخلیق کیا تھا درختوں کے پاس جاتا اور ان سے پوچھتا تھا: "جیسے کس بیماری کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے؟" اور درست جواب دیا کرتے تھے۔ اس نے اتنی زیادہ اور دیات بیان کی ہیں کہ مائیں دان حیران ہیں کیونکہ اس زمانے میں تجربہ بات کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا تجربے ممکن ہی نہیں تھے۔ یہ ایسی کل ہی کی بات ہے کہ کم اشیاء کے خواص سے واقف ہونے لگے ہیں جبکہ وہ پہلے ہی انہیں بیان کر چکا ہے۔

پانچلی کہتا ہے کہ یہ بھی مجرہ نہیں ہے۔ اگر تم درخت زکرتہ نیکو ہو جاؤ اور آواز کو

ہر خیال سے خالی ہو کر سن سکوت آواز اپنے پیچھے موجود کچ کو مایاں کر دے گی۔ یہ بولی جانے کا سوال نہیں ہے یہ تو خاموشی کو کھینچنے کا سوال ہے۔ اگر تم خاموشی میں ہو تو تم خاموشی کو سن سکتے ہو۔ عموماً طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر تم انگریزی جانتے ہو تو تم انگریزی کی کچھ کچھ بول کر تم فراموشی جانتے ہو تو تم فراموشی کچھ کچھ کہتے ہو۔ اگر تم خاموش ہو تو اس وقت بھی یہ کہیے صادق آتا ہے۔ تم خاموشی کو سمجھ سکتے ہو۔ خاموشی جگہ ٹھکی کی بولی ہے۔

انسان نیکو ہو تو مطلق طور پر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس مطلق خاموشی میں ہر شے مکشوف ہوتی ہے۔ پانچلی سائنس کا آدمی ہے۔ اس میں جادو جیسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو سادہ ہے۔

میں ایک بار ملا علی قلی کے گھر میں اس کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا جبکہ ملا علی قلی الدین اپنی بیوی کے ساتھ باورچی خانے میں برتن دھو رہا تھا۔ اچانک برتن گر کر ٹوٹنے کی آواز آئی۔

ملا علی قلی کا بیٹا بولا: "ہر برتن میری ماں سے ٹوٹے ہیں۔" میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ وہ ہیں بیٹھے بیٹھے اس طرح کیا تھا تو وہ بولا: "اس کی وجہ یہ ہے کہ برتن گرنے کے بعد میری ماں بولی نہیں ہے۔"

ایسا طریقہ ہے کہ جب کچھ نہ کہا گیا ہو تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ خاموشی بھی کچھ کہتی ہے۔ خاموشی خالی نہیں ہوتی ہے۔ خاموشی کے اپنے بیانات ہوتے ہیں۔ چونکہ تم خیالات سے بہت زیادہ مجرے ہوئے ہو اس لیے تم اندر کی خاموشی آواز کو سننے سے قاصر ہو۔

گوگل کی کوکسو۔ پانچلی کہتا ہے کہ اس قدر مراقباتی انداز میں سنو کہ خیالات معدوم ہو جائیں۔ نروہ روٹا ہو جائے۔ کوئی خیال نہیں ہوتا کوئی توجہ ہٹانے والا نہیں ہوتا کیونکہ ابھرتی ہے۔ دھنم تم کوکل سے ایک ہو جاتے ہو۔ تم سمجھنے لگتے ہو کہ وہ کیوں پکار رہی ہے کیونکہ ہم ایک ٹھکل کے صے ہیں۔ گوگل کے لئے میں سنا ہی نہیں۔ اگر تم

خاموش ہو تو انہیں سمجھنے کے اہل ہوتے ہو۔

پتا چلی کہتا ہے کہ آواز اس کا مقصد اور اس کے پیچھے موجود تصور ذہن میں الجھی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں۔ آواز پر تسلیم کرنے سے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں اور یوں کسی بھی جاندار عقل کی آواز کے معانی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔

ملاضر الدین نے ایک مروجہ نیلای میں ایک طوطا خریدا۔ طوطا اس کی توقع سے زیادہ قیمت میں ملا۔ تاہم چونکہ اس کی بیوی کی شدید خواہش تھی کہ گھر میں ایک طوطا ہوتا چاہیے اس لیے اس نے زیادہ سے زیادہ بولی دے کر اسے خریدا لیا تھا۔

جب وہ نیلای والے سے طوطا لینے لگا تو اس نے پوچھا: ”کیا یہ طوطا بول بھی ہے؟“

نیلای وہ بولا: ”اے ایسا دیر! آپ کے سناٹے میں یہی تو بولی لگا رہا تھا۔“

تاہم اپنے خیالوں سے ہم اسے مطلب ہوتے ہیں کہ کون سنتا ہے؟ طوطوں کی کون سنتا ہے؟ لوگ تو اپنے محسوس کی نہیں سمجھتے۔ یہی کی کوئی سنتا ہے؟ غصہ کی کون سنتا ہے؟ باپ کی یا اولاد کی کون سنتا ہے؟

لوگ اپنے سروں میں اسے مطلب ہیں کہ سننے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ سننے کے لیے خاموشی ضروری ہوتی ہے۔ سننے کے لیے توجہ ضروری ہوتی ہے۔ سننے کے لیے ایک گہری اضافیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ غیر حاضر دائمی نہیں ہوتی۔ یہ توجہ سے معمور ہوتی ہے آگاہی سے روشنی سے معمور ہوتی ہے۔

☆☆☆

جب پتا چلی کے بھول لگا کرت پر عام روزگار ہوتا ہے یعنی جہاں شور و غوغا ہو جاتا ہے تو تم اپنے ماضی کے تاثرات کو دیکھ سکتے ہو۔ تم پیچھے اور اپنی ماضی کی زندگیوں میں جا سکتے ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ جب تم ایک مرتبہ اپنی ماضی کی زندگیوں کا مشاہدہ

کریجے ہو تو تم فوراً متحفظ ہو جاتے ہو۔ ایسا اس لیے ہے کہ تم بھلا چکے ہو کہ تم پہلے زندہ رہ چکے ہو تم پرانی بھلائیات کو دہرائے پہلے جا رہے ہو۔

اگر تم پیچھے دیکھ سکو کہ تم اسی بیڑن کو دوبارہ دیکھ سکتے ہو۔۔۔۔۔ کہ تم حاسد تھے کلیتہً پسند تھے نفرت اور حسد سے مجھ سے ہونے تھے تم لاٹھی تھے تم دنیاوی اعتبار سے طاقتور بننے کی کوشش کر رہے تھے تم دولت اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تم انا پرست تھے اور یہ کہ تم ہمیشہ کام ہوتے رہے ہمیشہ موت کی آواز اور جو تکوتم کر رہے تھے تم ہو گیا بہر تم نے وہی کیل دوبارہ شروع کر دیا۔ ماضی کو جہالت نے چھن لیا ہوتا ہے ایک پردہ کرتا ہے اور تم پیچھے نہیں جا سکتے۔

ماضی کی زندگیوں میں جا سکتے ہیں۔ کوئی بدھ نے اپنی ماضی کی زندگیوں کی کہانیاں سنائی ہیں۔ جاگ کہانیاں۔ یہ عمر آخری کہانیاں ہیں۔ ہر کہانی اہم ہے۔ کیونکہ یہ انسان کی کہانی ہے انسان کی حیات کی لالچ کی صدی کی ماضی کی زندگی کی۔ اگر تم پیچھے دیکھ سکو تو یہ عمل تمہارے مستقبل کو بدل دے گا۔ تم پہلے جیسے نہیں رہو گے۔

ایک سرخ رولڈ ہواڑے کو ہوائی جہاز میں سیر کرانے کا شوق چلا۔ اس نے ایک ہوائی جہاز کرانے چلا۔ جب سیر کے بعد پائلٹ نے ہوائی جہاز زمین پر اتارنا تو ہواڑے نے اسے کہا: ”وہ ہوائی سیر میری کردار کے کاغذ پر!“

پائلٹ حیرانی سے بولا: ”وہ ہوائی سیر میری۔۔۔۔۔ وہ کیسے؟“

ہواڑے نے جواب دیا: ”سیر کی جگہ میری اور میری آخری سیر۔“

تجربہ کیا پائلٹ دتا ہے تاہم تمہاری کیا پٹھنے کے لیے تجربے کا شعور ہونا ضروری ہے۔ غیر شعوری تجربہ ہمیں بدل نہیں سکتا۔ تم اسی بیڑن کو مٹی کیے ہو جو کہ تم اب مٹی رہے ہو۔ ایک سے زیادہ مرتبہ۔ تاہم اسے خاموشی کیے رکھتے ہو۔ تم پرانے دھڑے پر یوں چل دیتے ہو گویا یہ نیا راستہ ہے۔ تم بہت مرتبہ محبت کر چکے ہو اور بہت مرتبہ تم اضطراب کا شکار ہو چکے ہو۔ تم پرانے راستوں پر ہی چل رہے ہو۔

ہو سکتا ہے تمہارا جسم نیا ہو تاہم تمہارا ذہن ناخوش ہے۔ تمہارا جسم بالکل ایک نئی
پرت کی طرح ہے اور تمہارا ذہن ایک بہت پرانی شراب ہے۔ پونہجی بدلتی جا رہی ہیں جبکہ
شراب وہی ہے۔

پتا لگی کہتا ہے کہ اگر تم یکسو ہو جاؤ تو تم اپنی پہلے والی ساری زندگیوں کو دیکھنے
کے اہل ہو جاؤ گے اور تم یکسو ہو سکتے ہو کیونکہ اس میں کوئی راز نہیں ہے۔ بس کوشش کی
ضرورت ہے، اشتغال کی ضرورت ہے، قفل کی ضرورت ہے۔ تم اپنی سابقہ زندگیوں کو دیکھو
گے تو سارا پتھر بن مہم ہو جائے گا۔ یہ ایک فطری قانون ہے۔

مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کیونکہ تم بے شعور ہو۔ مسئلہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ تم
بار بار نئی اور مرے ہو تاہم ہر مرتبہ پودہ گرتا ہے اور تمہارا اپنا ماضی تم سے چھپ جاتا
ہے۔ تم ایک اکس برک کی طرح ہر لمحہ پر صرف ایک چھوٹا سا حصہ جبکہ بڑا حصہ سچ کے
پچھے۔ اس وقت تمہاری شخصیت صرف سچ پر نظر آنے والا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ تمہارا سارا
ماضی سچ کے پچھے ہے۔ ایک مرتبہ اس سے آگاہ ہو جاؤ تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
یہی آگاہی انقلاب بن جائے گی۔

تم بھولے ہوئے ہو کہ تم کون کون سے سچے شہداء کو بھول جاتے ہو۔
نفسیات دان کہتے ہیں کہ جو شے دکھ دینے والی ہوتی ہے انسان اسے بھلا دیتا ہے۔ ایسا
نہیں ہوتا کہ تم اسے جھٹکا بھلا دیتے ہو وہ تمہارے لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ گہری نیند
میں وہ ابھرتا ہے۔ گہری نیند میں ہر شے ابھرتی ہے۔

مثال کے طور پر اگر میں تم سے پچھوں کہ تم نے یکم جنوری 1961ء کو کیا کیا تھا تو
تم یاد نہیں کر سکو گے۔ یقیناً تم یکم جنوری 1961ء کو زندہ تھے۔ تاہم تم نے اس دن صبح سے
شام تک جو کچھ کیا تھا، تمہیں یاد نہیں ہے اگر تم کسی چھانٹ کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ
تمہیں چھانٹ کر دے۔ مگر بے چارے میں وہ تم سے پوچھے گا:

”تم نے یکم جنوری 1961ء کو کیا کیا تھا؟“ اور تم ساری تفصیلات بیان کر دو
گے۔ کہ تم صبح کے وقت سیر کرنے گئے تھے۔ ماں بہت خوبصورت تھا، گھاس پر شہم
تک رہی تھی۔ تمہیں صبح کی خشک اب بھی یاد ہوگی۔ تم اس خوبصورت یاد کو یاد کر سکو گے جو تم نے

اس دن سچھی تھی۔ اور ابھرتا ہوا سورج۔ تمہیں سب کچھ یاد ہوگا۔ جب تمہیں چٹا س
سے باہر لایا جائے گا تو دوبارہ سب کچھ بھول چکے ہو گے۔

ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ یاد کرنا تمہارے لیے مشکل ہوتا ہے یہ ایک بوجھ بن
جاتا ہے۔ پس تم بے شعور کے تہ خانے میں پھنک دیتے ہو۔ تہ خانے کی تلاش لینا ہوگی
کیونکہ اس میں غزانے بھی پیچھے ہوئے ہیں اور تہ خانوں کی تلاش اس لیے بھی لینی چاہیے
کیونکہ ان کی تلاش لینے سے تمہیں اپنی حقیقت کا علم ہوگا کہ تم مسلسل دہرائے جا رہے ہو۔
تہ خانے کو دیکھنے سے وہ تمہاری ہستی کی بالائی منزل بن جاتا ہے۔

جدید نفسیات کہتی ہے کہ شعور کے ساتھ ساتھ لاشعور بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک نفسیات
کہتی ہے کہ ایک اعلیٰ شعور بھی ہوتا ہے۔ تم فزنی منزل پر رہتے ہو یہ شعور ہے۔ اس کے
پچھے ایک عظیم تہ خانہ ہے یہ لاشعور ہے۔ سارا ماضی۔

جب میں سارا ماضی کہتا ہوں تو اس سے میری مراد تمہاری ساری زندگیوں کی ہوتی
ہیں۔ انسانوں، جانوروں، پرندوں، درختوں، پودوں، چٹانوں اور دھاتوں کی حیثیت سے
تمہاری زندگیوں۔ صبح ابتداء سے صبح ابتداء۔ وہ سب کچھ جو تم پر گزرا ہے
تہ خانے میں جمع ہے۔ اسے نکالنا ہوگا۔۔۔۔۔ امین

اسے ہانسنے سے تمہیں اعلیٰ شعور تک پہنچنے والے ذہنی کی چابی ملتی ہے۔
پتا لگی کہتا ہے کہ ایسا صرف ایک سادہ سے قانون کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قانون
یہ ہے کہ تم یکسو ہو جاؤ۔ مگر صرف ایک ہے کہ تم یکسو ہو جاؤ۔

یہ تمام سوترا آئندہ کی ایک سائنس کی بنیاد ہیں۔ اب مغرب میں بنیادی کام کا
آغاز ہو چکا ہے۔ خوراں کے لیے احساس سے مارا کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے۔ تاہم
ابھی ہر شے ابھرنے میں ہے لوگ ٹاک ٹوئیں مار رہے ہیں۔ جب چیزیں زیادہ واضح
ہو جائیں گی تب پتا لگی کو انسانی شعور کی تاریخ میں اس کا کج مقام مل جائے گا۔ وہ بے مثل
— پیلا سائنس دان جو کبھی دہم کو نہیں مانتا اور جس نے ہر شے کو سائنسی قانون کے تابع بنا
دیا تھا۔

اگر تم ماضی کے نقوش دیکھو تو تمہیں نکوہ میں گزارے ہوئے دن بھی یاد

آجائیں گے۔ مگر تم اس سے زیادہ گمراہانا اور اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرنا۔ اگر تم ایک زندگی کی تفصیل سے آگاہ ہو جاؤ گے تو تمہیں چاہی لی جائے گی اور مگر تم ماضی کے سارے درد و اذوں کو کھول سکو گے۔

ماضی کے درد و اذوں کو کیوں کھولا جائے؟ اس لیے کہ ماضی میں مستقبل چھپا ہوا ہے۔ اگر تم اپنا ماضی جان جاؤ گے تو تم اسے مستقبل میں نہیں دہراؤ گے۔ اگر تم ماضی کو نہیں جانو گے تو تم اسے مسلسل دہراتے چلے جاؤ گے۔ ماضی کا علم ہی ایک حفاظت بن جاتا ہے کہ اب تم مستقبل میں اسے دہراؤ گے نہیں۔ مستقبل میں تم ایک بالکل نئے انسان ہو گے۔

یہاں سے انسان کی ساخت ہے۔

مِرْچُو

اے مالکِ کُل میرے والدین پر رحم فرما۔۔۔۔۔ آمین

آشواں باب

نہیں سے ہاں کی طرف

اشوا! آپ نے ایک مرتبہ سارتر کے حوالے سے کہا تھا کہ جب اس سے ایک اشوا میں پوچھا گیا "آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کون سی ہے؟" تو اس نے جواب دیا تھا: "ہر شے۔ محبت کرنا جیتا" تمہا کو خوشی کرنا۔" اور پھر آپ نے کہا تھا کہ وہ بہت ذہین جیسا ہے۔ کیا سارتر ذہین شعور کا حامل تھا؟

میں نے اس لیے بہت ذہین جیسا کہا تھا۔ جیتا ذہین نہیں بلکہ بہت ذہین جیسا۔ وہ جو بہت ذہین بننے کے کنارے پر ہے۔ تاہم یہ جہاں ہے وہیں چٹکی کوئی ہے لہذا یہ ذہین نہیں بنے گی جیسے یہ چھانک لگا سکتی ہے اور ذہین بن سکتی ہے۔ سارتر وہاں کھڑا ہے جہاں کوتم بدھ گیان پانے سے پہلے کھڑا تھا تاہم کوتم بدھ مستقبل کی طرف کشاؤ تھا۔ وہ ہنوز تلاش میں تھا وہ ہنوز سسر میں تھا۔ سارتر اپنی مصیبت میں سارکت ہو چکا ہے۔

مصیبت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک تم بھگوان کو نہیں کہتے کہ اے میں نہیں ہو گے تم کہی ہاں کہنے کے اہل نہیں ہو گے۔ تاہم صرف نہیں کہتا ہی کافی نہیں ہے۔ یہ ضروری تو ہے لیکن انسان کو بڑھانا ہوتا ہے۔ میں سے ہاں کی طرف۔ لگی سے انتہات کی طرف۔

سارتر اب بھی لگی سے چھٹا ہوا ہے۔ یہ اچھا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے تاہم

اس انتکار کے ساتھ جتنا مشکل ہے۔ اس انتکار کے ساتھ جتنا تقریباً نامکن ہے۔ یا غیر انسانی ہے یا مادہ اسے انسانی ہے۔ نیز اس کے بارے میں خوب نہ دیکھا جاسکے۔ کیونکہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ غلطی یہیں تو پاگل ہو گیا تھا۔ جس حالت میں سارتر ہے اسی حالت میں وہ پہلا انسان تھا جس نے "صدقہ نہیں" کی قسمی۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ بے شمار لوگ پاگل ہو گئے تھے اگر وہ نہیں کہیں گے۔ کیونکہ پھر محبت نہیں ہوئی! امید نہیں ہوئی! معنی نہیں ہوگا۔ کہاری ہستی ماضی ہے! اخلاقی ہے۔ امداد خالی پناہ باہر خالی پناہ..... منزل نہیں نہیں ہے۔ پہلے کو جگہ نہیں جانے کو راستہ نہیں۔ ہونے کی کوئی جگہ نہیں۔

مشکل لگنے ہے تقریباً نامکن۔

سارتر نے اسے لکایا ہے۔ اس نے اسے دیا ہے۔ وہ ایک سچا انسان ہے۔ اس نے ہنرمندی کی ہے۔ اس نے نہیں کی ہے۔ اسے امیدوں کے بارے میں خواہشوں کے گلستان سے نکال دیا گیا ہے۔ اس نے سرزد کیا میں میرا زندگی گزار رہی ہے۔ وہ ایک غریب صورت انسان ہے تاہم ایک اور قدم ضروری ہے۔ ایک ذرا حیرت۔ اس نے وہی عدم کی تہ کو چھوا نہیں ہے۔

وہ عدم کی تہ کو کیوں نہیں چھو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے عدم کو حفظ نہ کیا تھا۔ اب اس فلسفے نے ہی اسے معنی دے دیے تھے۔ وہ اداسی کی بات کرتا ہے۔ کیا تم نے کسی شخص کو اپنی اداسی کی بات کرتے دیکھا ہے؟ اس کی باتیں ہی اداسی کو متادتی ہیں۔ اسی لیے لوگ اداسی کی باتیں کرتے ہیں! صرف باتیں اور وہ اسے بھول جاتے ہیں۔

وہ باتیں کرتا رہا ہے کہ کوئی شے باقی نہیں ہے! ساری زندگی بے معنی ہے۔ لیکن اس کی معنویت بن گئی ہے۔ اس کے لیے بحث کرنا اس کے لیے الجھتا۔ یہیں اس سے نقلی ہوئی ہے۔ ذرا مگر اواز سے تو جہز دیکھ ہے۔ وہ مگر یہاں کی طرف لپٹے گا۔

نہیں سے ہاں جنم لیتی ہے۔ اگر نہیں سے ہاں جنم نہیں لیتی ہے تو کوئی نقلی ہوئی ہے۔ ایسا ہونا لازمی ہے۔ رات کے بلن سے صبح جنم لیتی ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوتی تو کوئی نقلی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے صبح ہو سکی ہو لیکن انسان ہی آئینوں کے محو رہا ہو۔ وہ تاریکی

کا نقلی بن چکا ہے یا امداد ہو گیا ہے یا وہ اسے طویل عرصے سے تاریکی میں جیا ہے کہ روشنی نے اسے چند صابا دیا ہے۔

سارتر ایک قدم مزید اٹھا لے تو وہ زمین کا حقیقی انسان بن جائے گا۔ وہ ہاں کہہ سکے گا۔ نہیں سے ہاں جنم لیتی ہے لیکن یاد رکھنا ایک صدقہ نہیں ہے۔

کیا تم نے بھی جھوٹا عمل دیکھا ہے؟ ایک عورت کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ حاملہ ہے اور وہ صرف اس یقین کی وجہ سے اس تصور کے زیر اثر چلا نکلا ہو جاتی ہے کہ وہ حاملہ ہے۔ وہ محسوس کرنے لگتی ہے کہ اس کا پیٹ بھول رہا ہے۔ اور پیٹ حقیقتاً بھولنے لگا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں ہوا کے سوا کچھ بھی نہیں ہو۔ پیٹ ہر ماہ بھولتا جاتا ہے۔ یہ صرف اس کا ذہن کر رہا ہوتا ہے! صرف ایک تصور۔ حقیقت میں اصل نہیں ہوتا! پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹا عمل ہے۔ اس نے کوئی کچھ جنم نہیں لے گا۔

جب کوئی شخص نکلائے بغیر نہیں کہتا ہے تو یہ بغیر۔ تو یہ ایک جھوٹا عمل ہوتا ہے۔ جیسے سورت یونین میں ہر شخص کیونٹ ہے اور ہر شخص دہریہ ہے۔ ان کی نقلی جملی ہے۔ اسی طرح جیسے ہندوستان کا کائنات جملی ہے۔ یہ جھوٹا عمل ہے۔

ایک جھوٹا سچ ہے آپ کو چھوچا جاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ بھی حیرت جانے لگا ہے۔ کیونکہ سچ نکال ہوتا ہے۔ جب وہ دیکھا ہے کہ ہر شخص یقین کر رہا ہے تو وہ بھی یقین کی اداکاری کرنے لگا ہے۔ یوں ایک جھوٹا عمل رونما ہوتا ہے۔ پیٹ بھولے گا لیکن کچھ پیدا نہیں ہوگا۔

ہاں بھی جھوٹی ہو سکتی ہے نہیں بھی۔ درخت پھل سے جاتا جاتا ہے اور سب مسبب سے۔ یہ ہے پہلی بات۔

دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم حقیقتاً حاملہ ہو تاہم اگر ماں ہی بچے کو جنم نہ دینا چاہے تو ہو سکتا ہے وہ اسے مار دے۔ کچھ حقیقتی ہے لیکن ماں کو بھی معاون بننا پڑتا ہے۔ جب بچہ تو ماں بعد کو کہے باہر آتا چاہتا ہے تو اس کا تعاون کرنا ضروری ہوتا ہے۔

چونکہ مائیں تعاون نہیں کرتیں! اسی لیے انظارِ درد ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش ایک ایسی فطری چیز ہے کہ درد ضروری نہیں ہے۔ درحقیقت جاننے والے لوگ کہتے ہیں کہ

اگر صورت تعاون کرے تو بچے کی پیدائش اس کی زندگی کا انتہائی دھند آفریں مرحلہ بن سکتی ہے۔ اس کی ساری ہستی ایک نئی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، ایک نئی ہستی نے جنم لیا ہے۔ وہ الوہیت کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ وہ خالق بن جاتی ہے۔ اس کی ہستی کا ہر ریشہ ایک نئے آجگ سے لڑتا ہے۔ اس کی ہستی کی ہمیت ترین گہرائیوں میں ایک نیا گیت بنا جاتا ہے۔ وہ صحت ہو جائے گی۔

حوریت کو اتنی لذت اور سرور ہنسی عمل میں نہیں ملتا جتنا کیف اسے ماں بن کر حاصل ہوتا ہے، لیکن ہواس کے الٹ رہا ہے۔ بہائے کیف حاصل کرنے کے عورت شدید کرب و المیہ سے گزرتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لڑتی ہے۔ بچہ باہر جا رہا ہوتا ہے بچہ کو دکھ کو چھوڑ رہا ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ وہ تیار ہوتا ہے باہر بڑی دنیا میں وسیع دنیا میں جانے کو۔ اور ماں جھٹی ہوتی ہے۔ وہ بند ہوتی ہے وہ معاون نہیں ہوتی، وہ کشادہ نہیں ہوتی۔ اگر وہ "حقیتاً" بند ہو تو وہ بچے کو مار بھی سکتی ہے۔

سارے کے ساتھ جی بکھ رہا ہے بچہ تیار ہے اور وہ حقیتاً مل سے ہے لیکن وہ غورزدہ ہے۔ اپنی خود اس کی زندگی کا مقصد بن گئی ہے جسے نہیں بلکہ مل خود مقصد بن جاتا ہے جسے عورت کو دکھ میں لاد رہا ہے، مرنے والی اچھا محسوس کرتی ہے اور اب وہ غورزدہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو وہ کچھ کھ بیٹھے گی۔ مل کو ایک طرز زندگی نہیں بننا چاہیے۔ یہ تو ایک مل ہے جو شروع ہوتا ہے اور اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ انسان کو اس سے چٹ نہیں جانا چاہیے۔ سارے "چٹا ہوا ہے" نہیں وہ لٹلی پر ہے۔

دنیا میں جو ملے مل والے بہت سے دہرے موجود ہیں، حقیقی مل والے دہرے بہت کم ہیں۔ تاہم تم حقیقی مل کے باوجود بھی لٹلی پر ہو سکتے ہو۔

کبھی کسی نقطہ "نظر کو اپنا نقطہ صحت بناؤ" کیونکہ اگر ایک والد یہ فلسفہ بن گیا تو پھر تمہاری انا شامل ہو جائے گی اور تم اس کے لیے ہمیشہ کردے گے اس کے لیے جوت احمول رہے۔ پھر وہ ہے۔ یہ انا کا پھندا بن جاتا ہے۔ سارے ایک صدوق انسان ہے تاہم ساری شے انا کا پھندا بن چکی ہے۔ اسے اک ذرا جرأت کی ضرورت ہے۔

ہاں میں جہیں کہتا ہوں کہ نہیں کہنے کے لیے جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن

ہاں کہنے کے لیے زیادہ جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیونکہ نہیں کہنے میں انا معاون ہوتی ہے۔ برنگی میں انا معاون ہوتی ہے۔ اسے نہیں کہنا اچھا لگتا ہے، اس سے انا پھول جاتی ہے۔ تاہم ہاں کہنا تو ایک سطر ہے اس کے لیے زیادہ جرأت کی ضرورت ہے۔ سارے کو تھوڑی سی ضرورت ہے جہاں نہیں ہاں بن جاتی ہے جب وہ زمین جیسا نہیں بلکہ زمین ہوگا۔

زمین سے مارا بدھ ہے۔ زمین سے مارا بدھ ہے، حتیٰ ایمان، پناہ لگی کی راجہ سامی۔ بطریق والی سامی۔ جہاں انتہات کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے، کیونکہ انتہات کسی لٹی کا اہل ہوتا ہے۔ جب لٹی کو حقیتاً ترک کر دیا گیا ہے تو انتہات کو اٹھائے پھر نہ کی کیا ضرورت ہے۔

کوئی نہیں کہتا کہ یہ دن ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ سورج ابھر رہا ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا ہے۔ جب بھی تم اسرار کرتے ہو کہ ایسا ہے دیا ہے تو تمہارے لاشعور کی گہرائی میں کہیں ایک خوف ہوتا ہے۔ جہیں خوف ہوتا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے۔ اس خوف کی وجہ یہ ہے تم اسرار کیے چلے جاتے ہو یاں کہے جاتے ہو۔ لوگ جنونی بن چکے ہیں۔ وہ اپنے نظریات کے لیے مارے پائے مارے پر تیار ہیں۔

دنیا میں اتنا کٹر نہیں کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے حقیتاً حاصل نہیں کیا ہے۔ وہ غورزدہ ہیں۔ وہ غورزدہ ہیں۔ کیونکہ ہر شخص نہیں کہتا ہے وہ ان کے لیے ترقیب کا کھم دیتا ہے۔ وہ بھی اندر ایک لٹی اٹھائے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں کہتا ہے تو ان کی لٹی زندہ ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے آپ سے غورزدہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک بند زندگی بسر کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص ان کی آئیڈیلوگی کو نہ چھڑے۔

تاہم جو شخص حقیتاً انتہات کو پا چکا ہو اسے ہاں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ گہم بدھ بھگوان کے بارے میں بھوک نہیں کہتا ہے۔ وہ تو نہیں اور ہاں کی اس ساری صافیت پر غلط سسکا دیتا ہے۔ زندگی بھر کی تھریج و تھیر کے موجود ہے۔ یہ کال ہے۔ "سکھل طور پر" کال اور اکمل۔ اس کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے کسی آئیڈیلوگی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہیں خاموش ہونا اور اسے سننا ہے۔ جہیں اس کو محسوس کرنے کے لیے اس میں ہونا

اور اسے جینا ہے۔ بیش یاد رکھو جو لوگ اہانت کے خیل کا بہت زیادہ شکار ہیں وہ ضرور اپنے اندر کوئی نئی دہائے ہوں گے۔

☆☆☆

ایسا کہنے لگا ہے کہ میں ہرگز پتے کی کتاب "سدا رتھ" پر تہرہ کروں۔

ہرگز پتے کا ناول "سدا رتھ" ایک نہایت نادر کتاب ہے اس کی داخلی گہرائی سے آئی کوئی شے۔ ہرگز پتے "سدا رتھ" سے زیادہ خوبصورت اور جیتی بھرا وہ بارہ بھی نہیں لائے۔ جیسے وہ اسی میں سارے کا سارا خرق ہو گیا ہو۔ وہ اس سے لوناچا نہیں جاسکا۔ "سدا رتھ" ہرگز پتے کا عروج ہے۔

سدا رتھ گوتم بدھ سے کہہ رہا ہے:

تم جو کچھ کہتے ہو جگ ہے۔ یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے ہر اس شے کی وضاحت کر دی ہے جس کی پہلے بھی وضاحت نہیں کی گئی تھی تم نے ہر شے کو واضح کر دیا ہے۔ تم عظیم ترین استاد ہو۔ تاہم تم نے یہ گمان خود حاصل کیا ہے۔ تم شاکر کو دیکھتے تھے کسی کی جڑی نہیں کر رہے تھے۔ تم نے تمہارا تلاش کی ہے۔ تم نے گمان تھا پالا ہے ایک راستے پر چلنے ہوئے کسی کی جڑی نہ کرتے ہوئے۔ مجھے ضرور جھیں جھوڑ دینا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ تم سے عظیم استاد کو پانے کے لیے کیونکہ تم سے عظیم استاد کوئی نہیں ہے بلکہ میں تو اپنا جگ وضاحتوں کا۔ میں صرف تمہاری اس ہدایت پر عمل کروں گا اپنے لیے روشنی بنوں۔ کسی کی جڑی مت کرو۔ تلاش کرو لیکن کسی کی جڑی مت کرو۔ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں میں جیسے تھا ہوگا۔"

وہ اداس ہے۔ گوتم بدھ کو چھوڑنا اس کے لیے ضرور بہت مشکل رہا ہوگا تاہم جانا ہوتا ہے۔ تلاش کرنے کے لیے یا مرنے کے لیے۔ اسے راستہ وضاحت ہوتا ہے۔

اس پر میرا کیا تبصرہ ہے؟ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ وہ فیصد ایسے ہیں جو تمہا نہیں جانتے..... اگر وہ تمہا کو تلاش کریں گے تو بیش ہی تانے سوتے رہیں گے۔ انہیں جگانے کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے انہیں جگانے کے لیے کسی مجبور کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہیں مدد کے لیے کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاہم ایک دوسری قسم کے لوگ بھی ہیں جو کہ صرف ایک فیصد ہیں۔ وہ اپنا راستہ خود وضاحت کتے ہیں۔

گوتم بدھ کا تعلق دوسری قسم کے لوگوں سے ہے۔ ایک فیصد لوگوں سے۔ سدا رتھ بھی اسی قسم کا فرد ہے۔ وہ گوتم بدھ کو سمجھتا ہے کہ گوتم بدھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس سے رخصت ہوتے سے لڑاؤں ہوتا ہے اور اس کا دل دکھ رہا ہوتا ہے تاہم وہ جانتا ہے کہ اسے جانا ہے۔ اسے اپنا راستہ وضاحت ہے۔ اسے جگ کو خود تلاش کرنا ہے۔ وہ سارے نہیں بن سکتا یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو خود تلاش کرنی چاہیے۔

اس صدی میں دو نہایت اہم شخص گزرے ہیں: گریٹ اور کرشنا مورٹی۔ کرشنا مورٹی تین تین کرنا تھا کہ ہر شخص کو خود ہونا پڑتا ہے۔ انسان کو اپنا وضاحت ہے اور انسان کو تمہا جگانا ہے۔ گریٹ کا سرکار ہے کہ کونسل اور سرکاری ہے۔ تم دیکھا ہے تمہا فرد نہیں ہو سکتے۔ تمام زندانیوں کو مل کر ان پہرے سے دارقوتوں سے لڑنا ہوگا جنہوں نے زعماء بنایا ہے۔ تمام زندانیوں کو مل کر ذرائع اور طریقے وضاحت ہوں گے۔ اور انہیں زعماء سے باہر موجود کسی شخص کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو تو وہ راستہ نہیں پائیں گے۔ وہ باہر نکلنے کا طریقہ نہیں جان سکیں گے۔ ایک شخص جو زعماء میں تھا اور کسی طرح باہر نکل چکا ہے اس کی مدد ضروری ہے۔ گرو ایسا ہی شخص ہوتا ہے۔

کون درست ہے؟ کرشنا مورٹی کے جی دکھار گریٹ کی نہیں سننے؟ گریٹ کے جی دکھار کرشنا مورٹی کی نہیں سننے؟ اور ہر ایک کے جی دکھار کیا سوچتے رہتے ہیں کہ دوسرے لفظ ہیں۔ تاہم میں جھیں تاتا ہوں دونوں درست ہیں کیونکہ انسان دو قسم کے ہیں۔

اور کوئی بہتر نہیں ہے۔ آئینے کی کویش مت کرو۔ عورت ہو یا مرد کوئی ایک دوسرے سے برتر یا کمتر نہیں ہے۔ فرق تو صرف حیاتیات کا ہے۔ کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو

تھا وضو نہ سکا ہے اور کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جسے مد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی برتر یا کمزور نہیں ہے۔ وہ روحانیت کی مختلف قسموں سے تعلق رکھتے ہیں۔

جو شخص تھا تلاش نہیں کر سکتا، پہرہ کی اس کی راہ ہوگی، محبت اس کی راہ ہوگی، وفا اس کی راہ ہوگی، بھروسہ اس کا راستہ ہوگا۔ یہ مت سوچنا کہ بھروسہ کب ملتا ہے۔ یہ تہمیدی اپنی بیوی کرنے بتا رہی ضرور ہوتا ہے، بعض اوقات اس سے بھی مشکل۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو تھا سطر پر لگتے ہیں۔

ابھی چند دن پہلے ایک نوجوان میرے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا: کیا میں خود کو تلاش نہیں کر سکتا؟ کیا شہنشاہی ضروری ہے؟ کیا میرے لیے آپ کا شاگرد بننا ضروری ہے؟ کیا میں خود نہیں سزا کر سکتا؟ کیا میں خود تلاش نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا: تم مجھ سے پوچھتے کیوں آئے ہو؟ تم اس قسم کے انسان نہیں ہو جو اپنی بیوی کرتے ہیں۔ تم تو اتنا بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس سے زیادہ اور کیا فیصلہ خود کر سکو گے؟ تم تو یہ بھی مجھ سے پوچھتے آئے ہو۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ تم تو میرے شاگرد ہوئے نا؟ وہ بھٹ کر نہ گیا اور بولا: "کیون آپ تو جی کی گواہی دے رہے ہیں۔" میں نے کہا: "یہ بات درست ہے، تاہم میں کسی سے پوچھنے کی نہیں کیا۔ جی کی کہ یہ بھی نہیں میں کسی سے پوچھنے نہیں کیا۔"

اور میرا فہم تو یہ ہے کہ جو لوگ اپنی بیوی کرتے ہیں وہ حقیقتاً حاصل کر لیتے ہیں لیکن شاد و ناؤ کیونکہ تہمیدی ان بار بار کہے کی کہ تم شہنشاہ کے انسان ہو، تم اپنے آسرے پر سزا کر سکتے ہو، تم اس کی بیوی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تہمیدی انہیں فریب دے گی۔ ہو سکتا ہے تم کسی کی بیوی نہیں کرو، لیکن تم اپنی ان کی بیوی کر رہے ہو گے اور یہ جھمبیں ایک ہزار ایک کمانچ میں لے جانے کی۔ تم حقیقت میں اپنی بیوی کر رہے ہو۔ تم اپنے طور پر سزا نہیں کر رہے تم اپنی بیوی کر رہے ہو۔ تم ایک ایسا ہوا اختیار ہو۔ کہاں جاؤ گے تم؟ کس طرح جاؤ گے تم؟

اس حوالے سے بہت چوک ہو جاؤ۔ اپنی داخلی کمرہ کی سنو۔ کیا یہ انا ہے جو کہتا ہے کہ بیوی کا مت بنو؟ اگر یہ تہمیدی انا ہے تو تم کہیں نہیں جا رہے ہو۔ تم چاند سے

سے چپنے ہوئے ہو پہلے ہی چپنے ہوئے ہو۔ تب کسی کی بیوی کرنا ہی بہتر ہے۔ کوئی سکول وضو نہ کوئی استاد وضو نہ، انا کو ترک کر دو کیونکہ انہیں زیادہ سے زیادہ بکواسیات میں اور بکواسے میں لے جانے کی۔

سردھارہ کے والا پر غور کرو۔ وہ کہتا ہے: "اس جہ سے میں تھا جاؤں گا۔ کسی بہتر استاد کو وضو نہ نہیں کیونکہ کوئی بھی مجھ نہیں ہے۔" وہ گوتم بدھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے وہ اس کا بے حد احترام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے: "آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ مطلق طور پر واضح ہوتا ہے۔ آپ سے پہلے کسی نے اتنے واضح احکام میں تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ نے چھوٹے اور بڑے کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ مطلق طور پر سمجھنے کے قابل ہے، کشش انگیز ہے، تبدیل کرنے والا ہے، بددی پیدا کرتا ہے۔" وہ کہتا ہے: "میں جانتا ہوں کہ آپ حاصل کر چکے ہیں۔ میں آپ سے اس لیے دور نہیں جاؤں گا کہ میں آپ پر شہ کرنا ہوں۔ نہیں۔ میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں۔ میں آپ کے دیکھے بھک دیکھ چکا ہوں میں آپ کے دیکھے حقیقت میں جہانک چکا ہوں۔ میں ممنون ہوں لیکن مجھے جانا ہوگا۔"

وہ اس قسم کا انسان نہیں ہے کہ جو روک روک ہو سکے، وہ رونا میں جاتا ہے۔ وہ ایک طوائف کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ جانے کی کوشش کرتا ہے کہ شہریت کیا ہے۔ وہ دنیا کے طور طریقے دیکھتا ہے، وہ گناہ کرنے کے طریقے دیکھتا ہے، اور روت روت بہت کچھ مذہب سہرا بہت مایوس ہو کر مضطرب ہو کر اس میں شعور ابھرتا ہے۔ اس کا راستہ لہا ہے تاہم وہ لڑکھارے بغیر چلا رہتا ہے۔ قیمت کچھ بھی ہو، وہ وہ پانے یا مر جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ اپنی فطرت کو کچھ چکا ہے۔

روحانی تلاش میں اپنی فطرت کو بھٹا بنیادی شرط ہے۔ اگر تم اپنی فطرت کے حوالے سے الجھن کا شکار ہو کر یہ کہتی ہے۔ کیونکہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں: "آپ کہتے ہیں کہ فطرت کو بھٹا نہایت اہم بات ہے لیکن ہم اپنی فطرت کو نہیں سمجھتے۔" تم اس قسم کے لوگ نہیں ہو جو تھا جاسکتے ہیں۔ چونکہ تم اپنی فطرت کے حوالے سے یقین نہیں رکھتے، یہ فیصلہ بھی کسی دوسرے کو کرنا ہوتا ہے تو پھر تم تھا جانے کے اہل نہیں

ہو۔ جب انا کو ترک کر دو۔ یہ لفظ آتا ہے۔

اگر تم کرشنا سورتی کے شاگردوں کا مشاہدہ کرو تو تم دیکھو گے کہ تقریباً سارے للاحتم کے لوگ جمع ہیں۔ وہ سدھاراجھے جیسے لوگ نہیں ہیں۔ اور نہ وہ کرشنا سورتی کے پاس کیوں جاتے؟ للاحتم۔ جنہیں ایک استاد کی ضرورت ہے۔ وہ اب بھی اپنی انا کو ترک کرنے پر تیار نہیں۔ کرشنا سورتی کہتا ہے: "میں استاد نہیں ہوں"۔ میں ان کی انا پھول جاتی ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ "ستوا اختیار کر"۔ لہذا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ درحقیقت وہ ان کی اناؤں کو تقویت دیتا ہے یہ کہہ کر کہ "تمہیں اپنا راستہ چنا ہے۔" انہیں یہ بات خوبصورت لگتی ہے اور وہ برسوں سے کرشنا سورتی کی باتیں سن رہے ہیں۔

لوگ اسے برسوں سے سن رہے ہیں۔ بعض اوقات وہ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان سے کہتا ہوں: "اگر تم اسے جیچا سمجھ چکے ہو تو اس کے پاس جانا ترک کیوں نہیں کر دیتے؟" کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کوئی استاد نہیں ہے وہ تمہارا استاد نہیں ہے نہ حسانے کو کچھ نہیں ہے سحسانے کو کچھ نہیں ہے انسان کو زندگی کے دیئے تلاش کرنا ہوں گے مشکل راستے پہلے کر تلاش کرنا ہوگی انسان کو خود پہچانا ہوگا۔ تم نے چالیس برس کیوں ضائع کر دیئے؟ اور میں ان کے پیروں پر دوپٹہ لٹکا ہوں کیوں کی ضرورت ہے ان کے لئے وہ ستوا کے خواہش نہیں ہیں۔ لہذا یہ موازنہ اچھا ہے۔ کرشنا سورتی کہتا ہے کہ ستوا کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ نہ حسانے چلا جاتا ہے اور نہ ستنے چلے جاتے ہیں۔

تم کرشنا سورتی کی بجائے کرچیف کے ساتھ ایک بھگروپ جاسکتے ہو۔ ایسے لوگ جو ستوا کر سکتے ہیں جو ستوا کے لیے تیار ہیں۔ یہاں بھی نقص ہیں کیونکہ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرنا چاہتے اور جب وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ ستوا ہے۔ ایسے لوگ طیلنے آتے ہیں جہاں کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں: "میں ستوا کرتے ہیں۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر کچھ لانا ہو گیا تو ذمہ داری تمہاری ہے۔" تاہم کرچیف ایسے لوگوں کو اہیات نہیں دے گا۔ وہ بہت سخت انسان تھا۔ وہ ان کے لیے اتنی زیادہ مشکلات کھڑی کر دے گا کہ وہ گھٹنوں میں بھاگ جائیں گے۔ صرف چند لوگ رہیں گے ایسے لوگ جو جیچا ستوا کر چکے ہوں۔

مثال کے طور پر ایک بہت مشہور موسیقار آتا ہے اور کرچیف کہتا ہے: "موسیقی چھوڑ دو اور باغ میں گڑے کھودنا شروع کر دو۔" اور وہ بھی دن میں بارہ گھنٹے۔ اس آدمی نے کبھی ایسی شغف نہیں کی ہوئی۔ اس نے تو بیٹھ پاروسنم بایا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ نرم ہوتے ہیں اور ہاتھ ضرور کے ہاتھ تھوڑی ہوتے ہیں۔ وہ تو نرم گھاڑ لٹائی ہاتھ ہوتے ہیں۔ وہ صرف ایک کام جانتے ہیں۔ وہ صرف پاروسنم بایا جاسکتے ہیں۔ وہ ساری زندگی بیکار گزار رہا ہے اور اب یہ آدمی کہتا ہے۔ تاہم اگلی صبح وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔

شام کے وقت کرچیف آتا ہے اور کہتا ہے: "شاہاش! بہت اچھے۔ اب گرمیوں میں دوبارہ مٹی بھرو اور جب تک گڑے بھرے نہیں تم نے سونا نہیں ہے۔" پس اگلے چار پانچ گھنٹے وہ گرمیوں کو بھرنے میں لگتا ہے۔ صبح ہوئی ہے تو کرچیف آتا ہے اور کہتا ہے: "شاہاش! اب مزید گڑے کھودو۔" اور یہ سلسلہ تین مہینے جاری رہتا ہے۔

لاٹینی عمل 'تاہم اگر تم ستوا اختیار کر چکے ہو تو پھر تم ستوا اختیار کر چکے ہو۔ پھر کرچیف کہتا ہے: "اب تم ساز جاسکتے ہو۔" ایک سی موسیقی ابھر چکی ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ غیر معلوم کی کسی شے کو چھو چکا ہے۔ اس نے جلدی کی اس نے بھروسہ کیا وہ سارے راستے کرچیف کے ساتھ چلا۔۔۔۔۔ امین

جو لوگ دھماکا دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ٹھہریں گے کہیں وہ جلد ہی رو پھنک رہا ہو جائیں گے۔ وہ کرشنا سورتی کے ساتھ ٹھہر سکتے ہیں کیونکہ نہ کوئی کام کرنا ہے نہ مراقبہ۔ کرشنا سورتی درست ہے لیکن وہ صرف ایک فیصلہ لوگوں کے لیے درست ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک فیصلہ لوگ اسے سننے نہیں جانتے ہیں گے۔ وہ ایک فیصلہ لوگ تھا ستر کرتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی شخص راستے میں کرشنا سورتی سے ملے گا تو اس کا شر یہ ادا کرے گا۔ سدھاراجھ نے بھی سیکھ لیا تھا۔

سدھاراجھ کو تم یاد ہے۔ انا نے اسے سنا اس نے حسن کو محسوس کیا اس نے اس کی باتوں کی بے انتہا اہمیت کو محسوس کیا اس نے اس انسان کو محسوس کیا اس نے اس کی یافت کو محسوس کیا اس نے اس کے گیان کو محسوس کیا۔ اس کی مراقباتی توانائی نے بھی اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ اس کے قرب میں اس نے غیر معلوم کی پکار کو سنا۔ تاہم وہ

اپنی فطرت کو سمجھتا ہے۔ مگر اس احترام کے ساتھ گہری محبت کے ساتھ اداسی میں وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے: "مجھے آپ کے ساتھ رہنا پسند ہے لیکن میں جانتا ہوں مجھے جانا ہے۔" وہ اتنا کی وجہ سے نہیں جاتا ہے۔ وہ کسی عظیم ذراستاد کو صدمہ نہیں جاتا۔ وہ اس لیے جاتا ہے کہ اسے علم ہے وہ یادگار نہیں بن سکتا اس میں کوئی حرافت نہیں ہے وہ حرافت کے بغیر میرا ہے وہ کوئی بدھ کو سمجھتا ہے۔ وہ ہادی طرح سمجھتا ہے اسی لیے اسے جانا ہوتا ہے۔

اگر کرشنا مورتی کو چھٹا سمجھ لیا جائے تو بہتر تم کو جانا ہوگا۔ مگر ہمیں اس کے قرب میں نہیں رہنا ہوگا جب ہمیں جانا پڑے گا۔ تم کریش کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ تم کرشنا مورتی کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ اس کی تعلیم تمہارا جاننے کی ہے کسی راستے پر نہ چلنے کی۔ سچ بے راست ہوتا ہے۔ وہ دروازہ ہے۔ وہ ہے۔ طریقہ صرف ایک ہے اور وہ ہے کہ آگاہ ہو جائے۔ کچھ نہیں کرتا ہے۔ جب ایک مرتبہ تم سمجھ لو گے تو تم مومنیت محسوس کرو گے تم اسے سلام کرو گے اور تم اپنی راہ لے لو گے۔ تاہم اب صرف ایک فیصلہ لوگ کر سکتے ہیں۔

اور یاد رکھو اگر تم اس قسم کے انسان نہیں ہو تو ایسا ہونے کی اداسی مت کرو کیونکہ تم اپنی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن ہے۔ ہمیں اپنی فطرت کو استعمال کرنا ہے اور اپنی فطرت کو استعمال کر کے ہمیں اکہرا جانا ہے۔

☆☆☆

اوشا کیا محبت میں کی بیش ہو سکتی ہے؟

محبت میں کی بیش کا پوچھنا حماقت ہے کیونکہ محبت تو زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم۔ محبت یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ مقدار میں ہے یہ معیار ہے۔ یہ کیت نہیں ہے کیفیت ہے۔ اسے باپ نہیں جاسکتا یا ناقابل بیان نہیں ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے کہ زیادہ تم نہیں کہہ سکتے کہ کم۔ یہ سوال بیکل نہیں ہے تاہم محبت کرنے والے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے۔ جو کچھ وہ جانتے ہیں ضرور کچھ اور سی ہوگا۔ یہ محبت نہیں ہو سکتی کیونکہ محبت مقدار میں نہیں ہوتی۔ تم "زیادہ" محبت کس طرح کر سکتے ہو؟ تم "کم" محبت

کب طرح کر سکتے ہو؟

تم یا تو محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے۔

محبت ہمیں سمجھ رہی ہے۔ ہمیں ہادی طرح سمجھ رہی ہے یا مکمل طور پر غائب ہو جاتی ہے اور نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بچے ایک نکتہ بھی نہیں رہتا۔ محبت ایک کیفیت ہے۔ تم اسے تقسیم نہیں کر سکتے تقسیم ناممکن ہے۔ محبت کو تقسیم نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ہمیں تقسیم نہ کی جاسکے والی محبت نہیں تو تو چوس کر ہو۔ جب تم نے محبت سمجھ رہے ہو وہ ایک کھانا مکہ ہے۔ اسے پیچیدہ ہے۔ جتنا جلد انا بچر۔ اور کمرے کے کتے کو تلاش کرو۔

اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب تم کو ملنے کے بھی محبت کرتے ہو تو تم فضا تصور کرتے ہو کہ تم محبت کرتے ہو۔ یہ ذہن کی ایک چال ہے۔ تم تصور کرتے ہو کہ تم محبت کرتے ہو۔ بالکل ایسے جیسے سارا دن ہوا کا رہنے کے بعد تم رات کو سوہاؤ تو خواب دیکھتے ہو کہ تم کھانا کھا رہے ہو۔ چونکہ انسان ایک محبت سے خالی زندگی بسر کر رہا ہے اس لیے ذہن محبت کے خواب دیکھ جاتا ہے اور جہازے اور گرد جہولے "مراسر جہولے" خواب گھڑتا رہتا ہے۔ یہ خواب ہمیں زندہ رہنے میں کسی حد تک مدد دیتے ہیں اور اسی لیے خواب بار بار آتے جاتے ہیں محبت بکھر جاتی ہے اور بار بار تم دوسرا خواب دیکھتے ہو۔ تاہم کبھی اس بات سے آگاہ نہیں ہو کہ یہ خواب تمہاری کوئی مدد نہیں کر رہے۔

کسی نے کریش سے پوچھا کہ محبت کس طرح کی جاتی ہے۔ اس نے کہا: "پہلے" ہوؤ۔ بصورت دیگر ساری محبت بھولی ہوگی۔ "اگر تم صدقہ طور پر ہو حقیقہ ہو کامل آگاہی میں" غویں موجودیت میں تو صرف جیسی محبت ممکن ہے۔

محبت ایک حقیقی وجود کے سامنے کی طرح ہوتی ہے۔ صرف کوئی کوئی بدھ کوئی "صیتی" کوئی بائبل کی محبت کر سکتا ہے۔ تم محبت نہیں کر سکتے۔ محبت تو ہستی کا ایک عمل ہے۔ تم ابھی تک نہیں سمجھ رہے ہو۔ تم اسے آگاہ نہیں ہو کہ محبت کسکو۔

محبت کے لیے عظیم ترین آگاہی ضروری ہے۔ تم بے شعور سوئے ہوئے خوابے مارے ہوئے محبت نہیں کر سکتے ہو۔ تمہاری محبت محبت سے زیادہ فطرت بھی ہوتی ہے اسی لیے تمہاری محبت ایک صف میں رچا ہو سکتی ہے۔ تمہاری محبت کسی بھی لمحے حسد بن جاتی

مرچو

والدین پر رخصت

ہے۔ تہداری محبت کسی بھی لئے نفرت بن سکتی ہے۔ تہداری محبت محبت نہیں ہے۔ تہداری محبت ایک جہ خانہ ہے، کھلا آسمان نہیں ہے۔ یہ ایک ضرورت زیادہ ہے، ایک آزاد بہاد بھی نہیں ہے۔ یہ انحصار بھی زیادہ ہے۔ اور سارے انحصار پر ضرورت ہوتے ہیں۔ حقیقی محبت جنہیں آزاد بناتی ہے، جنہیں کامل آزادی دیتی ہے۔ یہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ یہ کسی شے کا مطالعہ نہیں کرتی۔ یہ صرف دیتی اور پاؤں ہے اور یہ بانٹ کر خوش ہوتی ہے۔ یہ منوں ہوتی ہے کرتے نہ قول کر لیا ہے۔

یہ کوئی مطالعہ نہیں کرتی۔ اس کی طرف بہت کچھ آتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، تاہم یہ کچھ مانگی نہیں ہے۔

یہ میں اس وقت تہدارے لیے کیسے ممکن ہے؟ تم یہاں پہنچے کے لیے نہیں ہو۔ پس تم دھوکا دینے چلے جا رہے ہو۔ نہ صرف یہ کہ تم دوسروں کو دھوکا دے رہے ہو، بلکہ تم بنیادی طور پر اپنے آپ کو دھوکا دے رہے ہو۔ اسی لیے ہمیشہ سبکی ہوتا ہے۔ ہر شادی کے بعد بیوی خاوند سے سبکی پوچھتی ہے کہ وہ اس سے شادی سے پہلے کی نسبت زیادہ محبت کرتا ہے یا کم۔ خاوند کو ہمیشہ گھر رہتی ہے کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ بیوی کو یہ گھر رہتی ہے کہ اس کا خاوند اس سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ کتنی محبت کرتا ہے وہ زیادہ یا کم۔

یہ سوال سبکی مت پوچھو۔ ہمیشہ پوچھو کیا تم محبت کرتے ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرے کا سوال نہیں ہے۔ وہ سبکی محبت کرتا ہے وہ سبکی محبت کرتی ہے، ایک غلط سوال ہے۔ ہمیشہ پوچھو کیا تم محبت کرتے ہو؟ اور اگر تم محبت نہیں کرتے تو مزید مصدقہ بننے کی کوشش کرو مزید ایک سستی، بڑی سستی۔

اور اس کے لیے ہر شے قربان کرو! جب تک تم محبت نہیں کرتے تہداری ہر شے بے کار ہے۔ اس کے لیے ہر شے قربان کرو۔ کوئی شے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ جب تک تم محبت نہیں پا لیتے تہدارے سارے کو وہ بے قیمت ہیں۔ ہر کسی شے کی ضرورت نہیں رہتی محبت کافی ہوتی ہے۔

محبت حقیقی ہنگاموں ہے۔ صرف محبت ہی ہنگاموں ہے۔ ہنگاموں کم یا زیادہ نہیں

ہوسکتا۔ یا تو تم ہنگاموں کے حامل ہوتے ہو یا نہیں۔ تاہم تلاش! ایک گہری تلاش ضروری ہے، ایک مستقل چوکھی ضروری ہے۔

ایک بات یاد رکھنا، اگر تم محبت کر سکتے تو تم آسودہ ہو گے۔ اگر تم محبت کر سکتے تو تم میلہ مٹا سکتا، تم ہنگاموں کو کم کر سکتے، تم کامل دل کے ساتھ شریک ہو سکتے گے۔ اگر تم محبت کرنے کے اہل ہو تو صرف زندہ ہو، ابھی ایک ہے پتہ صرت ہوتا ہے۔ کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ محبت رحمت ہوتی ہے۔

مرچو

والدین پر رحم فرما۔۔۔۔۔ آمین

زندگی حسین ہے

سلم کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ذہن کو پڑھا جاسکتا ہے۔

اگر تم کیسوی حاصل کرو اور اگر تم سادھی حاصل کرو اور اگر تم اس قدر خاموش ہو جاؤ کہ تمہارے ذہن میں ایک خیال تک نہ ابھرے تو تم دوسرے لوگوں کے ذہن پڑھ سکتے ہو۔ تم ان کے خیالات پڑھ سکتے ہو۔ تمہیں ایک لیفٹ ملتا ہے۔
 دو بچی کافی مرے بعد گئے۔ دونوں سادھی حاصل کر چکے تھے۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا تاہم جب تم کسی سے ملے ہو تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہوتا ہے۔ ایک بچی بولا: "میں تمہیں ایک لیفٹ ملاتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔" اور دوسرا بچی ہنسنے لگا۔

وہ سارا لیفٹ بغیر سنے سن چکا تھا۔

اگر تم خاموش ہو تو اپنی خاموشی کے ذریعے تم دوسرے لوگوں کے ذہن میں دیکھنے کے اہل ہو جاتے ہو۔ درحقیقت کوئی بچی ایسا نہیں کرتا کیونکہ یہ دوسرے کی آزادی میں مداخلت ہوتی ہے۔

پتا چلی نے "دھوتی پڑ" والے باب میں ایسے طریقے بیان کیے ہیں کہ جن کے

ذریعے تم دوسروں کے ذہن پڑھ سکتے ہو لیکن اس نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ تاہم انسان کا ذہن ایسا ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے وہی کام کرتا ہے۔ اگر تم پتا چلی کی ہدایت کے خلاف عمل کرو گے تو تمہاری نشوونما رک جائے گی۔

بعض اوقات تم حادثاتی طور پر بھی یہ صلاحیت حاصل کر لیتے ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی طرح تمہارا ذہن اس قدر خاموش ہو جاتا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے خیالات سے آگاہ ہونے لگتے ہو۔ دوسرے لوگوں کا ذہن دور نہیں ہوتا۔ یہ بہت قریب ہوتا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں خیالوں کا جھوم ہوتا ہے تو دوسرے کا ذہن دور ہو جاتا ہے کیونکہ تمہارے اپنے خیالوں کا جھوم تمہیں ہلکا دیتا ہے۔ تمہارے اپنے اندر کے فریٹک کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ تم دوسروں کے خیالات کو سن نہیں سکتے۔

کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات عام سے لوگ جن کا سرائے سے بڑھا ہے یا کسی بھی باہر اعلیٰ حیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا واقعات کے درمیان ہونے سے پہلے ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جڑوا آپس میں محبت کرتا ہے تو رات کو وہ ایک دوسرے سے اتنا جڑ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خیالات سے آگاہ ہونے لگتے ہیں۔ یہی شوہر کے ذہن میں ابھرنے والے خیالات کے آگاہ ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اسے خود ہی اس امر کا واضح علم نہیں ہو تاہم اسے اپنے شوہر کے خیالات کا اندازہ ساظم ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس کی ضروریات سے خود بخود آگاہ ہو جاتی ہے۔

کوئی ایسا تار ہے جس کے ذریعے تم دوسرے سے جڑے ہوتے ہو۔ ہم ٹھل سے جڑے ہوئے ہیں۔

پتا چلی کہتا ہے: "سادی کے ذریعے تم دوسروں کے خیالات سے آگاہ ہو سکتے ہو۔" جنہیں صرف اپنے آپ کو دوسرے کی طرف مرکوز کرنا پڑتا ہے۔ گہری خاموشی میں جنہیں دوسرے کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ گہری خاموشی میں جنہیں دوسرے کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ گہری خاموشی میں جنہیں دوسرے کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ گہری خاموشی میں جنہیں دوسرے کو یاد کرنا ہوتا ہے اور اور اسی تم اس کے ذہن کو اپنے سامنے کتاب کی طرح کھلا ہوا دیکھو گے۔

تایم ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک بار ایسا ممکن ہو جائے تو بہت سے امکان مزید پیدا ہو جائے ہیں۔ تم دوسرے کے خیالوں میں مداخلت کر سکتے ہو تم اس کے خیالوں کا رخ بدل سکتے ہو۔ تم دوسرے کے ذہن میں داخل ہو سکتے ہو اور اپنے خیالات اس کے ذہن میں ڈال سکتے ہو۔ تم دوسرے کو استمال کر سکتے ہو اور اسے کبھی بتا نہیں چلے گا کہ اسے استمال کیا جا رہا ہے وہ بھی سوچے گا کہ وہ اپنے خیالات کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ تاہم ایسا نہیں کرنا چاہیے۔

☆☆☆

تم دوسرے کے ذہن میں موجود تصور کو دیکھ سکتے ہو لیکن تم اس تصور کی موجودگی کا سبب نہیں جان سکتے۔ اس کے لیے تمہیں مزید کمر لگانی میں چاہنا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر تم کسی کے ذہن میں رہا ہے چاند کا تصور دیکھو ہاتھوں میں مگر اس صورت پر چاند تو تم اس کا محرک نہیں سمجھ سکتے کہ یہ تصور کیوں موجود ہے۔ اگر وہ شخص تصور ہے تو محرک مختلف ہوگا۔ اگر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو محرک مختلف ہوگا۔ اگر وہ سائنس دان ہے تو محرک مختلف ہوگا۔

تم صرف تصور کو دیکھ کر اللہ کے محرک کو نہیں سمجھ سکتے۔ محرک تصور سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ تصور ایک عام شے ہے۔ یہ دوسرے کے ذہن کے پردے پر موجود ہے تم اسے دیکھ سکتے ہو لیکن یہ کیوں موجود ہے؟ یہ کیوں نمودار ہوا ہے؟ ممکن ہے وہ شخص تصور ہو۔ یا شاعر ہو یا پاکل۔ صرف تصور کو دیکھ کر تم محرک سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔

محرک کا علم صرف اس وقت ہوتا ہے جب تم بغیر جادوئی مادی حاصل کر لیتے ہو۔ اس سے پہلے نہیں کیونکہ محرک بہت لطیف ہوتا ہے۔ یہ فیہررٹی ہوتا ہے۔ یہ انسان کے شعور کی کمر لگائی میں موجود فیہررٹی خواہش ہوتی ہے۔ جب تم کا آگاہ ہو جاؤ اور تمہاری خواہشات تکمیل ہو جائیں..... جب دیکھو۔ جب تمہارے خیالات تکمیل ہو جاتے ہیں تو تم دوسرے کے خیالات کو پڑھنے کے اہل ہو جاتے ہو۔ جب تمہاری خواہشیں تکمیل ہو جاتی ہیں تو تم دوسرے کی خواہشات پڑھنے کے اہل ہو جاتے ہو۔

☆☆☆

تم نے ایسے لوگوں کے قصے ضرور سنے ہوں گے جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہو سکتے تھے۔ پتا چلے گا کہ کتنی قانون کے تابع لانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان ایک خاص قانون کو دیکھ کر نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟

طبیعیات کہتی ہے کہ اگر تم مجھے دیکھ رہے ہو تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مجھ پر سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں۔ یہ شعائیں مجھ سے منعکس ہو کر تمہاری آنکھوں پر پڑتی ہیں۔ میں تم مجھے دیکھنے لگتے ہو۔ اگر کسی طرح ایسا ہو جائے کہ میں سورج کی شعاعوں کو جذب کروں اور وہ منعکس نہ ہوں تو تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اگر تاریکی ہو سورج کی شعائیں نہ آری ہوں تو تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تاہم اگر میں سورج کی ساری شعاعوں کو جذب کروں اور کچھ منعکس نہ ہو تو تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ تم صرف ایک تاریک دھبہ دیکھو گے۔

یہ جدید طبیعیات کہتی ہے۔ ہم رنگوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تم نے ہائی رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے جس میں دیکھ سکتا ہو کہ تم نے ہائی رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ تمہارا لباس ہائی رنگ کی شعاع کو منعکس کر رہا ہے۔ ہائی سب شعاعوں کو جذب کر رہا ہے۔ صرف ہائی رنگ کی شعاع منعکس ہو رہی ہے۔ جب تم سفید رنگ دیکھتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام شعائیں منعکس ہو رہی ہیں۔ سفید کوئی رنگ نہیں ہوتا بلکہ سارے رنگ منعکس ہو رہے ہوتے ہیں۔ سارے رنگ مل جائیں تو سفید بنتا ہے۔ اگر تم سارے رنگوں کو بلا دو وہ سفید بن جائیں گے نہیں سفید ایک رنگ نہیں سب رنگ ہیں۔ اگر تم سیاہ لباس پہنے ہو تو کوئی شعاع منعکس نہیں ہوگی اسی لیے تمہارا لباس سیاہ نظر آئے گا۔ سیاہ بھی کوئی رنگ نہیں ہے۔ سب شعائیں جذب ہو جائیں تو سیاہ ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی گرم رنگ میں تم سیاہ لباس پہنو گے تو بہت زیادہ گرمی لگے گی۔ سیاہ لباس مابین کر دھوپ میں مت نکلو۔ تم بہت گرمی محسوس کرو گے کیونکہ سیاہ ہر شعاع کو جذب کر رہا ہوگا۔ سفید خطا ہوتا ہے۔ سفید کو صرف دیکھنے سے خشک سی محسوس ہوتی ہے۔ سفید لباس مابین کر تمہیں خشک محسوس ہوگی کیونکہ کوئی شعاع جذب نہیں ہو رہی ہوگی۔

مرچو

والدین پر

ہندوستان میں جین مت نے اپنا رنگ سفید منتخب کیا ہوا ہے کیونکہ یہ ترک کرتا ہے۔ سب کو ترک کرتا ہے۔ سفید رنگ سب کو ترک کرتا ہے۔ یہ برے دامن کو دیتا ہے کسی شے کو جذب نہیں کرتا۔ موت کو ہر جگہ سیاہ دکھایا جاتا ہے کیونکہ ہر شے کو جذب کر لیتی ہے۔ اس سے کچھ باہر نہیں آتا ہر شے اس میں جذب ہوتی ہے اور غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بلیک ہول ہے۔ شیطان سیاہ ہے کیونکہ یہ کسی شے کو ترک نہیں کر سکتا۔ وہ بھی حکیت پسند ہے۔ وہ کوئی شے نہیں دے سکتا ہائٹ نہیں سکتا۔

ہندوؤں نے ایک خاص جہ سے اپنا رنگ بالٹی منتخب کیا ہے۔ سرخ شعاع جسم میں داخل ہو کر جنیت کو تھکوا کو ابھارتی ہے۔ سرخ تھکوا کا ظن کا رنگ ہے۔ جسم میں داخل ہونے والی سرخ شعاع تھکوا کو جنیت کو ہوس کو وحشت کو ابھارتی ہے۔ سائنس دان کہتے ہیں کہ اگر جنیتیں سات دن تک مسلسل کسی ایسے کمرے میں رکھا جائے جہاں ہر شے سرخ ہو تو تم پاگل ہو جاؤ گے۔ ہندوؤں نے سرخ رنگ اور سرخ رنگ کے شیز کو چنا ہے۔ بالٹی وغیرہ۔ کیونکہ یہ جنیتیں کم نشوونے میں مدد دیتے ہیں۔ سرخ شعاع متعکس ہو جاتی ہے، جسم میں داخل نہیں ہوتی۔

پتا لچلی گیت ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے دل پر نئے والی شعاعوں کو جذب کرے تو وہ نفروں سے اوچھل ہو سکتا ہے۔ تم اسے دیکھ کر جین سکو گے۔ ممکن ہے تم صرف ایک خالی پن سیاہ خالی پن دیکھ سکو تاہم انسان نفروں سے اوچھل ہوگا۔ ہوگی کے ساتھ ایسا کیونکر ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہوگی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ آؤ میں اس کا میکا نام تم پر واضح کروں۔

پتا لچلی کے نظام میں خارجی دنیا اور داخلی دنیا میں گہری ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ چونکہ یہ دنیا نہیں ساتھ ہیں لہذا دیا ہوتا ہے۔ سورج سے روشنی آتی ہے۔ تمہاری آنکھیں اسے موصول کرتی ہیں۔ اگر تمہاری آنکھیں سورج کی روشنی کو موصول نہ کریں تو سورج موجود ہونے کے باوجود تم تاریکی میں زندگی بسر کرو گے۔ اندھے انسان کے ساتھ جی تو ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں روشنی کو موصول نہیں کرتیں۔ پس تمہاری آنکھوں اور سورج میں ایک سبندھ ہے۔ تمہارے جسم میں تمہاری آنکھیں سورج کی فائدگی کرتی ہیں۔ دونوں

جڑے ہوئے ہیں۔ آنکھیں اور سورج۔ سورج آنکھوں پر اثر انداز ہوتا ہے آنکھیں اس کو محسوس کرتی ہیں۔ آواز کانوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ آواز باہر ہے کان تمہارے اندر ہیں۔

خارجی حقیقت کو "سم" کہا جاتا ہے جبکہ اس سے مربوط داخلی حقیقت کو "تنقصر" کہا جاتا ہے۔ پتا لچلی کے نظام میں وہ کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جو خارجی حقیقت ہے۔ سورج اور اس سے جڑی ہوئی کوئی شے تمہاری آنکھ میں ہے جسے وہ تنقصر کہتا ہے۔ تمہارے اندر موجود جوہری عنصر۔ اسی لیے آگہ اور سورج کان اور آواز ناک اور خوشبو کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فیئر مری رہا ہے۔

جب کوئی شخص زندہ، سادھی اور اس کے ہوا ایک گرت پر تمام تک پہنچ جاتا ہے جب وہ تنقصر داخلی حصار کو دیکھنے لگا ہے۔ تم سورج کو آنکھ سے دیکھتے ہو لیکن تم نے آج تک اپنی آنکھ کو نہیں دیکھا۔ صرف متیق خالی پن میں انسان چوکس ہو جاتا ہے اور اپنی آنکھ کو دیکھ سکتا ہے۔ تم نے آواز سنی ہے لیکن تم نے آواز سے مربوط اپنے کان کو نہیں سنا ہے۔ تم نے اپنے کان تک آنے والے لطیف ارتعاش کو آواز تک نہیں سنا ہے۔ یہ نہایت لطیف ہے جبکہ نہایت تکلیف دہ۔ جو تم اسے اسے لطیف نہیں ہو سکتا اس لطیف موسیقی کو کہیں سن سکتے۔ تم نے کتاب کے پھول کو سمجھا ہے لیکن تم ابھی تک اپنے اندر کے اس لطیف عنصر تنقصر کو نہیں سمجھ سکتے جو کہ کتاب کے پھول کو سمجھا ہے۔

ہوگی اپنے اندر کی آواز کو۔ جو کہ خاموشی ہے۔ سنے گا وہ داخلی آنکھ کو دیکھنے کا اہل ہوتا ہے۔ اگر ہوگی اپنے جسم پر اثر انداز کرے تو سورج کی شعاعیں جذب ہو جاتی ہیں اور متعکس نہیں ہوتیں۔ جب تم بصورت پر اثر انداز کرتے ہو تو صورت کشادہ ہو جاتی ہے۔ سب بند دروازے کھل جاتے ہیں اور سورج کی شعاعیں صورت میں داخل ہو جاتی ہیں اور تمہاری صورت کے تنقصر سورج کے تھو کو جذب کر لیتے ہیں اور دفعتاً تم سب کی نظروں سے اوچھل ہو جاتے ہو۔ کیونکہ دیکھنے کے لیے روشنی کا متعکس ہونا ضروری ہے۔

☆☆☆

آواز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی قانون آواز پر لاگو ہوتا ہے۔

جب یوکی اپنے داخلی تنقصر پر اترتا کرتا ہے تو ساری آوازیں جذب ہو جاتی ہیں۔ جب آوازیں جذب ہو جاتی ہیں تو یوکی کی موجودگی سے جہیں اپنے گرد ایک خاص قسم کی خاموشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر تم کسی یوکی سے ملو تو ایک جگہ جہیں محسوس ہوگا کہ تم خاموشی میں داخل ہو رہے ہو۔ وہ تمہارے ارد گرد کوئی آواز تخلیق نہیں کرتا بلکہ اس پر جو آوازیں پڑتی ہیں جذب ہو جاتی ہیں۔

ایسا تمام حواس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کسی اعتبار سے غیر مرئی بن جاتا ہے۔

ایسا ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے روز کسی نے مجھ سے سوال کیا: "آپ کو دیکھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ بعض اوقات آپ غائب ہو جاتے ہیں۔" اگر تم مجھے مسلسل دیکھتے رہو تو ایسے لمحے بھی آئیں گے کہ جب تم مجھے غائب ہوتا دیکھو گے۔ میرے لفظ سننے ہوئے اگر تم ان پر اترنا ذکر تو دینا جہیں علم ہوگا کہ وہ خاموشی میں سے آ رہے ہیں۔ جب تم ایسا کرتے ہو جب تم مجھے محسوس کرتے ہو اس سے خوشتر نہیں۔

ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ کیا جاتا ہے۔ یوکی کبھی کچھ نہیں کرتا۔ وہ تو بس اپنی ہستی میں رہتا ہے اور جزیں درلدا ہوتی رہتی ہیں حقیقت وہ تو گرہ کرتا ہے تاہم بعض اوقات جزیں درلدا ہو جاتی ہیں۔

☆☆☆

ایک اصلاح پسند خاتون نے سڑک کے کنارے نشے میں دھت پڑے ایک آدمی سے پوچھا: "کس نے جہیں اتنی زیادہ شراب پیچے کی تحریک دی ہے؟"

شرابی نے نشے میں ڈوبی آواز میں جواب دیا: "کسی نے نہیں میڈم میں ایک رضا کار ہوں۔"

رضا کارانہ طور پر انسان تاریکی میں ہے۔ رضا کارانہ طور پر تم تاریکی میں ہو۔ کسی نے جہیں جہا تاریکی میں نہیں دیکھا۔ اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کو مت الزام دو کہ وہ جہیں بگاڑ رہا ہے۔ جہیں کوئی بگاڑ نہیں رہا ہے۔ یہ تم خود ہو۔ جب تم ایک مرتبہ تینہ میں چلے جاتے ہو تو ہر شے سننے ہو جاتی ہے۔ تم جس شے کو چھو تے ہو سنا

ہو جاتی ہے جو شے تمہارے ہاتھوں میں آتی ہے گندی ہو جاتی ہے۔

ہم نشے میں ہیں انا کے نشے میں اٹھاک کے نشے میں اشیاء کے نشے میں حقیقت سے لاعلم اور ہم جو کچھ دیکھتے ہیں سچ ہوتا ہے۔ دنیا دہم یا سراب نہیں ہے۔ ہمارے نشے میں دھت و تھوڑی کی وجہ سے دنیا سراب یا دہم لگتی ہے۔ جب ہمارا فطرہ اترے گا تو دنیا کی خوبصورتی کہاں ہوگی۔

جب تم اپنے گرد موجود حیران کن حسن و جمال کو دیکھو گے تو ساری مایوسی ساری اداسی سارا کرب غائب ہو جائے گا۔ جب تم دھت کی بالکل مختلف جہت میں چلو گے۔ ہوگا دنیا کو چرس کا گاہوں سے دیکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ تمہاری چوکی میں بھگون سامنے ہوتا ہے تمہاری نیند میں وہ کھو جاتا ہے۔ بھگون نہیں کھویا ہوا صرف تم کھوئے ہوئے ہو۔ اپنی نیند میں تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔

ہر کوئی شادی کو حاصل کر سکتا ہے کیونکہ یہ ہر کسی کا پیدا ہوتی حق ہے۔ یہ تمہاری شہرہ رہتی ہے۔ جب تک تم اسے نہیں پاؤ گے یہ تمہارا انتظار کرے گی۔

حزبِ وقت شائع شدہ کروڑوں کی اور وقت کا کوئی اشتہال نہ کرو تم مستقل طور پر ایک ہی مقصد کے تحت چلو گے اور زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کرو گے۔

دو بیہودہ سپیلیاں سارہ اور ایگی میں برس بعد ملیں۔ انہوں نے ایک

دوسری کا حال احوال دریافت کیا۔

سارہ بولی: "شادی کے بعد میرا خاندان مجھے تین مہینے ہلی سون مٹانے

سوسٹر لینڈ لے گیا تھا۔"

"تھکاسک" ایگی نے کہا۔

"بہتی سون سے واپس آ کر اس نے مجھے سولہ کروڑ اور دو سو تھک

پول والا گھر لے کر دیا اور ایک مہینہ بڑا کار لے کر دی۔"

"تھکاسک" ایگی نے بھر کہا۔

"اور اب شادی کی دسویں سالگرہ پر اس نے مجھے تین قبراط کا

بیرے کا بار لے کر دیا ہے۔"

"فٹاسک" ایگی بولی۔

"اب ایگی سٹا"۔ سارہ نے اپنی طویل رام کھائی خانے کے بعد پوچھا۔

"میں اپنے خاندان کے ساتھ بہت اچھی زندگی بسر کر رہی ہوں۔" ایگی نے مختصر کہا۔

"اس نے تمہارے لیے کوئی خاص کیا ہو تو بتاؤ نا؟" سارہ بولی۔

"اس نے مجھے ایک چارم سکول میں داخل کروا دیا تھا۔" ایگی نے بتایا۔

سارہ نے حیرت سے کہا: "ہلا وہ کس لیے؟"

ایگی نے جواب دیا: "اس لیے تاکہ میں "فنت" کہنے کی بجائے "فٹاسک" کہنا سکوں۔"

☆☆☆

ہوگا تمہیں حسن سے آگاہ کروانا ہے۔ حسن تمہارا بھتر ہے جبکہ تم ملاقات میں ڈوبے ہوئے ہو۔ خود کو لائزس بہت ہوگی۔

یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ فیصلہ جی کو کرنا ہوگا۔ تم جو ہو یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ اگر تم تبدیل ہونا چاہتے تو یہ بھی تمہارا ہی فیصلہ ہوگا۔

زندگی حسین ہے میں زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ حسن تمہارے ارد گرد ہے اور تم اسے کھوئے جا رہے ہو۔ اسے حریف کوئے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

ہوگا کوئی عقائد کا نظام نہیں ہے۔ یہ تو ایک طریقہ ہے حسن کو پانے کا ایک سائنسی طریقہ۔

سوال باب

خطرے مول لو

انا بہت بڑا لڑکھ ہے اور اسے کھتا ہوگا۔ اگر نہ تم پرانی انا سے لڑتے ہوئے ہی انا تحقیق کر دے اور اس عمل کی کوئی حد نہیں ہوگی۔

انا دراصل ہے کیا؟ یہ اپنے آپ کو برتر بنانا ہے۔ یہ اپنے اندر تقسیم کا عمل ہے۔ برتر اور کمزوری اور گناہگار اچھا اور برا کی تقسیم۔ تم خوبصورت کو قبول اور پست کی خدمت کرتے رہتے ہو۔

اگر یہ تقسیم سوچا جائے تو پھر تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس میں انا ہوتی ہے۔ تم اسے ترک کر سکتے ہو اسے ترک کرنے سے تم ایک پرائیوٹ کو جنم دے سکتے ہو۔ پھر روزہ روزہ یہ پرائیوٹ تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا شروع کر دے گی، کیونکہ ہر تقسیم عذاب ہوتی ہے۔ تقسیم کا نہ ہونا رعت ہے تقسیم عذاب ہے۔ یہ سنے سنا کے اسے اضطراب پیدا کر دے گی۔ تب تم پرائیوٹ کو ترک کر دے اور تم ایک اس سے بھی بڑی انا کو جنم دے لو گے۔ یہ سلسلہ کہیں نہیں رکے گا۔ اس سے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم صرف اسے بدل رہے ہو۔ تم اسے جبراً اچھے دیکھل رہے ہو۔ تم مسئلے سے گریز کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔

ایک بیہودی دہریہ بن گیا۔ اس کے گاؤں والوں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ تم تو بچے بیہودی تھے باقا قادی سے عادت کرتے تھے یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ چپ رہا لوگ تھک ہار کر پٹے گئے۔ اگلے دن اس کا ایک دوست اس سے ملنے گیا اس نے بھی اس سے بچی

سوال پوچھا کہ وہ دہریہ کیوں ہو گیا ہے۔ اس روز اس نے وجہ بتا دی۔

اس کے دوست نے پوچھا کہ تم نے کئی بھی جواب کیوں نہیں دیا تھا۔

وہ بولا: "کیا میں بہت کے دن دہریہ ہونے کا اعتراف کر لیتا۔ یہ تو ممکن نہیں تھا؟"

تم دہریے بن جاتے ہو لیکن پرانی عادت نہیں بدلتی۔ میں نے ایک اور دہریے کا قصہ سنا ہے۔ وہ مرنے والا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے پادری کو بلا دیا۔ پادری نے کہا کہ اب تم مرنے والے ہو اب تو خدا پر ایمان لے آؤ۔ اس نے انہیں کھوکھلیں اور بولا: "خدا کا شکر ہے کہ میں دہریہ ہی مر رہا ہوں۔" تم دیسے کے دیسے رہتے ہو صرف لیبل بدل جاتے ہیں۔ انا کو بھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہر ایک کو تحقیق کرو۔ صرف یہ بھنے کی کوشش کرو کہ انا کیا ہے۔

انگلش سے الگ ہونا ہے۔ یہ سوچا کہ تم ٹھکل سے الگ ہو۔ یہ صرف سچا ہوتا ہے حقیقت نہیں۔ ایک سناہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے۔ میں ایک خواب ہوتا ہے جسے تم اپنے گرد تان لینے ہو۔ تم ٹھکل سے الگ نہیں ہو۔ تم الگ ہو بھی نہیں سکتے کیونکہ اگر تم ٹھکل سے الگ ہو جاؤ تو تم وجود نہیں رکھ سکتے۔

تہارے الگ ہونے کا تصور ہے پناہ مسائل کو جنم دیتا ہے۔ جب تم سوچتے ہو کہ تم ٹھکل سے الگ ہو تو فوری طور پر تہارے اندر بھی ایک تقسیم پیدا ہو جاتی ہے۔ تہارے اندر جو کچھ فطری ہے وہ پست ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق ٹھکل سے ہوتا ہے۔ جس پست ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا ٹھکل کی نامیاتی اکائی سے تعلق ہے۔

اسی لیے میں جنہیں کہا کرتا ہوں کہ جس کو قبول کرو جس کو اس کی کاملیت میں قبول کرو۔ فطرت کو قبول کرلو تو وہ مکمل طور پر مختلف ہو جاتی ہے۔ فطرت کو رد کرو گے تو تہارے اندر ہر شے تنج ہو جائے گی اور یوں تم اپنے لیے ایک جہنم بنا لو گے۔

انا خدمت کرنے میں ہمیشہ خوش محسوس کرتی ہے کیونکہ صرف خدمت کرنے سے تم

برتری محسوس کر سکتے ہو۔

پادری نے انوار کو سرس کے دوران کہا: "تم میں سے جتنے لوگوں نے پچھلے تھے کے دوران کوئی گناہ کیا ہے وہ کھڑا ہو جائے۔"

اجتماع میں سے تقریباً آدھے لوگ کھڑے ہو گئے۔

پادری نے کہا: "اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں جنہیں کوئی موقع ملا تو وہ گناہ کرتے۔"

یہ سن کر ہائی کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آخری صف میں کھڑی ایک عورت نے اپنے شوہر سے سرگوشی میں کہا: "ہیبا لگا ہے یہاں صرف فارسی اچھا انسان ہے۔"

شوہر نے جواب سرگوشی کی: "تم نے دیکھا نہیں وہ تو ہم سب سے پہلے کھڑا تھا۔"

ہر ایک جو خدمت کرتی ہے جو جنہیں سختی ہے کہ یہ گناہ ہے یہ شر ہے یہ لقا ہے یہ بھلے خود کو انا کا واحد شر ہے واحد گناہ ہے۔

ہر ایک کیا جانے؟ تم انا کی خدمت سے شروع ہو سکتے ہو۔ جب تم ہر ایک کو جنم دے لو گے۔ خدمت کرنا چھوڑ دو۔ ہر طرح کی خدمت۔ انا غائب ہو جائے گی اور اس کی جگہ ہر ایک پیدا نہیں ہوگی۔ خدمت کرنا چھوڑ دو۔

فیصلہ کرنے والے تم کون ہو؟ تم یہ کہنے والے کون ہو کہ یہ لقا ہے یہ سچ ہے؟ تم ہستی کو میں تقسیم کرنے والے کون ہو؟ ہستی ایک ہے۔ ایک نامیاتی اکائی۔ جس میں انا ہیں انسان کی جیسا ہے انسان ساختہ ہیں۔ خدمت کیا کرو۔

اگر تم خدمت کر دے تو تم انا کو پراگیا کو تخلیق کرو گے۔ خدمت کرنا چھوڑ دو گے تو تم پاؤں کے کہنا کہیں نہیں ہے۔ پس انا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے خدمت کرنا فیصلہ صادر کرنا تقسیم کرنا۔ انا کو بھول جاؤ کیونکہ تم انا کو یاد رکھتے ہوئے جو کچھ کرو گے اس سے ایک اور انا پیدا ہو جائے گی۔

یہاں جتنے لوگ ہیں اتنی انہیں ہیں۔ کسی کی دنیا دار انا ہے کسی کی مذہبی انا

ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس سخی زیادہ اشیاء ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ اس نے سخی زیادہ اشیاء کو ترک کر دیا ہے۔

ایک جیساکی سیٹ قریب المرگ تھا۔ اس کے بہت سے شاگرد اس کے ہسٹر کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ اس کی خوبیاں بیان کر رہے تھے۔ کوئی اس کے ظلم کی تعریف کر رہا تھا کوئی دغا بازی کی۔ جب انہی باتوں میں کافی دیر گزر گئی تو سیٹ نے آنکھیں کھولیں اور بولا:

”کوئی میری انکساری کے بارے میں بات نہیں کر رہا۔“

یوں انکساری اٹھ جاتی تھی۔ یوں انکساری اٹھا کا لہوہ بن جاتی ہے۔ یوں اٹھ نیک بن جاتی ہے۔ جب کوئی زہریلے بن جاتا ہے تو وہ مرے زہر طاعن جاتا ہے۔ پس اگر تم میری باتوں کو درست طور پر سمجھ رہے ہو تو اکی خدمت نہ کرنا۔ بصورت دیگر تم ایک ہیرا کی تخلیق کر لو گے۔ تم جب قہر کی محسوس کرو گے۔ خدمت نہ کرنا چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو برتر بنانا چھوڑ دو۔ تم جیسے ہو خود کو دیے ہی قبول کر لو۔ نہ صرف قبول کرو بلکہ خوش آہدے کو۔ نہ صرف خوش آہدے کو بلکہ خوش ہوؤ اور دھنا تم دیکھو گے کہ اٹھ غائب ہو جائے گی۔ اٹھ غائب ہو جائے گی۔ وہ بھی نہیں ہوئیں۔ تم ہی انہیں تخلیق کر لے۔

—

انسان نے صرف ایک شے تخلیق کی ہے اور وہ ہے اٹھ۔

☆☆☆

میں مراقبے اور کام اور صحت میں متنبہ رہتا ہوں لیکن محسوس کرتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے۔ اور اٹھ میں مکمل طور پر مت جانا چاہتا ہوں۔

کوئی تجربہ — کوئی بھی تجربہ — کافی نہیں ہوتا۔ کام کا تجربہ صحت کا تجربہ صحت کا مراقبے کا تجربہ بھی کافی نہیں ہوتا کیونکہ کام تجربہ تمہارے باہر ہوتے ہیں۔ تم تجربے کے پیچھے پیچھے ہوتے ہو۔ تم مشاہدہ کرنے والے ہوتے ہو۔ تجربہ تم پر وارد ہوتا ہوتا ہے لیکن تم تجربہ نہیں ہوتے۔ پس کوئی بھی تجربہ ہو یہ مکمل نہیں ہوتا کیونکہ تجربہ کرنے والا ہمیشہ

تجربے سے باہر ہوتا ہے۔ یوں تجربہ اور تجربہ کرنے والے میں فرق ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ ظلا — اور یہ ظلا کے چلا جاتا ہے۔ ”ہاں کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ مرے کی ضرورت ہے۔“

یہ ہے انسانی ذہن کی مصیبت۔ اسی لیے ذہن اور اور کی طلب کیے چلا جاتا ہے۔ تم جیسے کاتے ہو ذہن کہتا ہے: ”اور“۔ تم مکان بناتے ہو ذہن کہتا ہے: ”اور بڑا“۔ تم ایک سلطنت بنا لینے ہو اور ذہن کہتا ہے: ”ایک اس سے بڑی سلطنت ہونی چاہیے۔“ تم مراقبہ شروع کرو گے ہو ذہن کہتا ہے: ”کافی نہیں ہے۔ ابھی تو بہت سی اونچائیوں پر پہنچنا ہے۔“ ایسا ہی ہوتا چلا جاتا ہے کیونکہ تجربے کی میں فطرت میں ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ تجربہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔

جب مکمل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھنے والے رہو تجربے میں نہ کچھ چاہو۔ کچھ مت۔ چوکس رہنا۔ جان لو کہ یہ ایک گزرنے والی کیفیت ہے گزر جائے گی۔ اچھا یا برا خواہ صورت یا بد صورت خوش یا ناخوش۔ ایک بادل گزر رہا ہے۔ تم خاموش رہو اسے دیکھتے رہو۔ اس سے ہم ایک صحت ہونا دیکھ کر مراقبہ پورا ہوگا نہ صحت آسودہ ہوگی۔ درحقیقت مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ تجربہ نہیں ہوتا یہ مشاہدہ کرنے والے سے آگاہ ہونا ہوتا ہے۔ صرف دیکھو اور دیکھنے والے پر منحصر رہو اور جب کوئی شے مکمل ہوگی۔ بصورت دیگر کوئی شے مکمل نہیں ہے۔

اگر تم دیکھنے والے رہو تو صرف لہانا اٹھا آسودگی خلق ہوگا کہ تم اس سے زیادہ کی توقع نہیں کر سکتے۔ صرف مشاہدہ کرنا چاہئے چنا ہی اس قدر آسودگی خلق ہوگا کہ تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ اس سے زیادہ آسودگی ممکن ہے۔ جب ہر لوگ تمہارے لیے بہر امان جائے گا اور ہر تجربہ ایک بہار۔ تاہم تم چوکس ہی رہنا۔ تم تجربے میں کچھ مت۔

مجھے علم ہے کہ تم بہت صحت کر رہے ہو۔ تم کام کر رہے ہو مراقبہ کر رہے ہو۔ تم وہ کچھ کر رہے ہو جو ایک انسان کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتے۔ اگر تم کبھی سکو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب مجھے کا مقام آ گیا ہے۔ دیکھنے والے ہو۔ تجربے کو گزرنے دو۔ اسے آنے اور جانے دو۔ تجربوں سے منتظر مت ہو۔ تجربوں میں پھنسو

مرچو

لے مالک کل میرے والدین پر

مت۔ چرس روغ فیر متوجہ۔ صرف ٹریک کو دیکھنے والے بخاور دھناتم دیکھو گے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بگہری آسودگیاں بن گئی ہیں۔ صرف ایک چھوٹے سے پردے کا گیت یا ایک چھوٹے سے پھول کا کھانا۔

باسکا ایک بانگیو ہے۔ جاپان میں نازو نام کا ایک پھول ہوتا ہے۔ وہ اتنا چھوٹا اتنا عام سا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی بات بھی نہیں کرتا۔ شاعر تو گھابوں کی بات کرتے ہیں۔ نازو کی بات کون کرتا ہے؟ یہ ایک عام سا پھول ہے۔ بہت سی زبانوں میں تو اس کا نام ہی کوئی نہیں ہے کون رکھتا ہے ایسے پھولوں کا نام۔ لوگ گزر جاتے ہیں کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ جس روز باسو نے اپنی پہلی ساتوری (Saturn) پائی تو وہ اپنے کانچ سے باہر آ گیا اور اس نے ایک نازو کو کھینچے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے بانگیو میں کہتا ہے "میں نے پہلی مرتبہ نازو کا حسن دیکھا۔ بے پناہ حسن۔ اس کے سامنے ساری چیزیں بچ ہیں۔"

ایک نازو اتنا حسین کس طرح ہو گیا؟ باسو کہتا ہے: "وہ ہمیشہ وہاں تھا اور میں بہت مرتبہ وہاں سے گزرا تھا لیکن میں نے سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔" اس کی وجہ یہ ہے کہ باسو وہاں نہیں تھا۔ ذہن صرف اسی کے دیکھنے سے جڑا ہوا آسودگی دے سکتی ہے۔ نازو کی پردا کون کرتا ہے؟ کسی طور یہ آسودگی بخل نہیں ہے۔

کنول کا پھول البتہ ٹھیک ہے گھاب کا پھول چلے گا تاہم نازو ایک عام سا پھول اتنا حقیرانہ کسی کی توجہ ہلکے نہ کرانے والا۔ تاہم اس روز اس صبح سورج طلوع ہوا تھا اور باسو نے ایک نازو دیکھا وہ کہتا ہے "میں نے پہلی مرتبہ نازو کی حقیقت کا سامنا کیا۔" تاہم ایسا صرف اس وجہ سے ہوا تھا کہ اس کا سامنا اپنی حقیقت سے ہو چکا تھا۔

جس نے تم دیکھنے والے بنے ہو۔ یہی ساتوری ہے سماجی ہے۔ تو اسی لیے ہر شے کا رنگ مختلف ہو جاتا ہے۔ جب عام سبز نہیں رہتا وہ غیر معمولی سبز ہو جاتا ہے۔ جب کچھ معمولی نہیں رہتا۔ جب تم دیکھنے والے ہوتے ہو تو ہر شے غیر معمولی بن جاتی ہے۔

میں نے اپنے حواریوں سے کہا کرتے تھے: "کمیت میں کئے سون کے پھول کو

دیکھو۔" ایک معمولی سا سون کا پھول۔ تاہم کمیت کے لیے وہ معمولی نہیں تھا کیونکہ کمیت ایک مکمل طور پر مختلف جہان (Space) میں تھی۔ یقیناً ان کے حواری حیران ہوئے ہوں گے کہ وہ ایک سون کے پھول کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تاہم میں نے کہا: "اس سون کے پھول کے سامنے بڑے بڑے بادشاہوں کا رعب و ہول اور حشمت و عظمت کچھ نہیں ہے۔" اس سون کے پھول کے سامنے! ضرور میں نے کوئی ایسی شے دیکھی ہوگی جسے ہم دیکھنے سے قاصر ہیں۔

انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ اگر تم دیکھنے والے بن جاؤ تو دنیا تم پر اپنے سارے اہرام رکول دے گی۔ تجھی میں ہر شے کو ایک آسودگی کہتا ہوں۔

کسی نے ایک زمین گرد سے پہلے ساتوری حاصل کرنے کے بعد سے آپ کیا کر رہے ہیں؟" گرد نے جواب دیا: "گولیاں کاٹ رہا ہوں پانی بھر کر لاتا ہوں۔ بھوک لگے تو کھانا کھاتا ہوں" تنک پاؤں تو سو جاتا ہوں۔" ہر شے خوبصورت ہے۔ گولیاں کاٹنا کنویں سے پانی بھر کر لاتا.....

ذرا سوچو۔ ذرا غور کرو۔

تھوکس کا درخت اس نے جینٹ فرانسس پر اپنے ہاتھوں میں لکھا ہے کہ جینٹ فرانسس اہرام کے ایک درخت سے منظر کرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے "مسٹر! مجھے کچھ خداوند کے لیے کا کر سناؤ۔" اہرام کے درخت پر ٹھونے مکمل جاتے ہیں۔ اہرام کا درخت خداوند کے لیے اس طرح سے ۲۰ ہے۔ یہ تھمارے باغ میں بھی مکمل سکنا تھا جینٹ تم نے اسے یہ نہیں کہا: "مسٹر! خداوند کے لیے کچھ گاؤ۔" ایک جینٹ فرانسس کی ضرورت ہے۔ اہرام کا درخت ہمارے باغ میں بھی مکمل رہا ہے۔ تھمارے زندگی میں ایک ہزار ایک پھول کھینچے ہیں جینٹ تم نہیں ہوتے۔

گھر واپس آ جاؤ ایک دیکھنے والے بخاور یوں ہر شے۔ کام محبت مراقبہ۔ ہر شے ایک آسودگی بن جائے گی۔ ہر شے اتنی کال ہے کہ حرے کا قصور تک غائب ہو جائے گا اور جب تھمارا ذہن حرے میں دلچسپی نہیں لے گا تب تم جینٹ شروع کرو گے اس سے پہلے بالکل بھی نہیں۔

مرچو

الہ الدین پر رحم

میں تہارے اضطراب کو سمجھتا ہوں۔ ”اوٹا! میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ناکردو۔“ اگر میں ایسا کر سکتا تو پہلے ہی کر چکا ہوتا۔ اگر یہ صرف مجھ پر ہو تو میں تمہارا انتقام نہیں کروں گا۔ میں تو اجازت بھی نہیں لوں گا۔ تاہم یہ مجھ پر نہیں ہے۔ جنہیں تعاون کرنا پڑے گا۔ درحقیقت میں تو صرف ایک بہانہ ہوں۔ حسی کو کرنا ہوگا۔

اور جلدی مت کرنا۔ بے صبری سے کام مت لینا۔ بہت زیادہ صبری ضرورت ہے۔ مغرب میں بے صبری ذہن کا حصہ بن چکی ہے۔ لوگ صبر کے حق کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ذرا سا مزید صبر کرو۔ تم آپریشن نہیں کرنا ہو۔ صبر اور سکون سے رہو اور میرے ساتھ تعاون کرو کیونکہ یہ ایسا آپریشن نہیں ہے جسے تمہاری بے شعوری میں کیا جاسکتا ہو۔ اس آپریشن میں جنہیں ہے وہی کی دوا نہیں دی جاسکتی۔ سارا آپریشن تب کرنا ہے جب تم شعور میں ہو۔ درحقیقت تم جتنا زیادہ شعور میں ہو گے آپریشن اتنی آسانی سے ہو سکے گا۔ کیونکہ ساری سرجری شعور کی ہوتی ہے۔ میں تمہارے تعاون کے بغیر آپریشن نہیں کر سکتا۔ میں یہ آپریشن نہیں کر سکتا تاہم تم میرے ساتھ کاٹنا نہ ہو۔

درحقیقت اس آپریشن میں میری خود غرض نہیں ہوتی ہے میں تو صرف بہانہ ہوں۔ سرجن کی موجودگی ضرور ہوتی ہے۔ تم خوف محسوس نہیں کرتے، تم خود کو سمجھنا محسوس نہیں کرتے۔

اور یہ اچھا ہے کہ کوئی اور اسے تمہارے لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اگر کوئی اور جنہیں آزاد کرانے کے تمہاری آزادی حقیقی آزادی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جنہیں آزاد کر سکتا ہے تو کوئی جنہیں دوبارہ غلام بھی بنا سکتا ہے۔ آزادی تمہارا انتخاب ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ حسی ہوتی ہے۔ پھر کوئی اسے تم سے نہیں جچین سکتا۔ اگر اسے دیا جاسکتا ہے تو چھینا بھی جاسکتا ہے۔ چونکہ اسے دیا نہیں جاسکتا اس لیے اسے چھینا بھی نہیں جاسکتا۔ بے صبری سے کام مت لؤ اور اپنی مشاہدہ کرنے والی ذات کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ ہو جاؤ۔

یہ بہت آسان ہے کہ جب درد و اہم ہو تو تم اس کو خود پر طاری نہ کرو تاہم حقیقی مسئلہ تب ابھرتا ہے جب تم محبت میں ہوتے ہو خوش ہوتے ہو مہرارتے میں دودھ میں ہوتے ہو۔ تب اسے خود پر طاری نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو جب تم خوش محسوس کرو تو اس

وقت بھی چسک رہو کیونکہ یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ یہ آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بادل آگیا ہے پر گزر جائے گا۔ یہ ایک خوبصورت بادل ہے اس کا اور بھگوان کا شکر ادا کرو لیکن الگ رہو۔ تجزی مت دکھاؤ اور اسے خود پر طاری مت کرو۔ کیونکہ اسی سے مزید کا تصور ابھرتا ہے۔

اگر تم الگ رہ سکتے ہو پہلاڑی پر ایک دیکھنے والا ہے تعلق تو مزید کا تصور نہیں ابھرتا ہے۔ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب دیکھنے والا تجربے سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو یہ ذہن بن جاتا ہے اور ذہن مزید کی ایک خواہش ہے۔ جب دیکھنے والا صرف دیکھنے والا رہتا ہے اور تجربہ بادل کی طرح باہر رہتا ہے تو کوئی ذہن نہیں ہوتا۔ دونوں کے درمیان خلا ہے۔ ہل کوئی نہیں۔ اس بغیر ہل والی حالت میں مزید کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ خواہش سرے سے ہی نہیں ہوتی۔ انسان آسودہ رہتا ہے۔ انسان مطلق طور پر مطمئن رہتا ہے۔

☆☆☆

میرا ایمان ہے کہ مجھے نشوونما پانے کے لیے خطرہ مول لینا ہوگا اور خطرہ مول لینے کے لیے مجھے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ جب میں فیصلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو خوف زدہ ہو جاتا ہوں کہ میں غلط انتخاب کر چکیوں گا جیسے میری زندگی کا انحصار اسی پر ہو۔ یہ کیسا پاگل پن ہے؟

یہ جنوز ایک ایمان لگتا ہے اور اک نہیں۔ ایمان دہ نہیں کرے گا۔ ایمان کا مطلب ہے مستعار لیا ہوا ایمان کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک سمجھے نہیں ہو۔ تم نے لوگوں کو خطرے کے ذریعے اڑھٹا پاتے دیکھا ہوگا لیکن تم نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ خطرہ پہنچنے کا واحد طریقہ ہے۔ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ خطرہ مول نہ لینا واحد نفعی ہے۔ خطرہ مول لینا کبھی غلط نہیں ہوتا۔

تم بھی غلط خطرہ مول نہیں لے سکتے کیونکہ اگر تم ہیچے خطرہ مول لینے سے خوفزدہ رہے تو کچھ غلط ہو جائے گا تب تم بہر حال خطرہ مول لے رہے ہو گے۔ اگر برے درست

مرچو

رحم پر

ہو محفوظ ہو اور ہجرتِ خطرہ مول لے کر یہ کیسا خطرہ مول لیتا ہوا؟ خطرہ مول لینے میں قفل کا امکان ہوتا ہے اسی لیے قے خطرہ ہوتا ہے۔ ایسی کشادگی میں قفل کرنا غریب و سرت ہوتا ہے کہ جس میں کوئی شے درست ہو سکتی ہو کوئی شے غلط ہو سکتی ہو۔

انسان اسی کے ذریعے ارتقا پاتا ہے کیونکہ اگر تم فطری بھی کرو کہ تم پہلے جیسے پاگل نہیں رہو گے۔ فطری کرنے سے تم زیادہ سمجھ جاؤ گے۔ اگر تم بھگ بھی گئے ہو تو جب اس کا ادراک ہو اس وقت داپس آ سکتے ہو۔ جب تم داپس آتے ہو تو تم کچھ سیکھ چکے ہو تے ہو۔ اور یاد رکھنا پڑے ہو تے ہو۔ یہ جہیں صرف یاد نہیں ہوتا بلکہ یہ تمہارے خون میں شامل ہو جاتا ہے تمہاری ہڈیوں کے گوشے میں مل جاتا ہے۔ پس سمجھنے کے خوف مت کھاؤ۔ ایسے لوگ جو سمجھنے کے خوف کھاتے ہیں وہ معذور اور مغلوب ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی حرکت نہیں کرتے۔

اور زندگی خطرہ ہے کیونکہ زندگی زندہ ہے مردہ نہیں ہے۔ صرف قبر میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ جب تم مردہ ہو تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔

لاؤ تو دے ایک شام کو نے اس سے پوچھا: ”کیا زندگی میں سکون
 جین ممکن نہیں ہے؟“
 اس نے جواب دیا: ”انتظار کرو جلد ہی تم مر جاؤ گے اور قبر میں تم
 ہمیشہ کے لیے جین سکون پاؤ گے۔“

اپنی زندگی کو یوں ضائع مت کرنا کیونکہ یہ فتنہ ہو رہی ہے۔ انہی چند لوگوں کو چاہیے کہ اگر کوئی طریقہ نہیں ہے جسے کا مطلب ہے فخرہ فرول لیا۔ فخرہ فرول موجود ہوتا ہے۔ ایسا ہونا ہی ہے کیونکہ تم ایک بھارت ہو۔ تم دوسرا دھرم رکھ سکتے ہو۔

میں نے ایک ایسے آدمی کے بارے میں سنا ہے جو ہمیشہ قیصلہ کرنے سے خود غور رہتا تھا تاہم انسان کو قیصلہ تو کرتا ہی پڑتا ہے۔ میں اسے بھی قیصلے کرنے پڑے اور قیصلہ بھی اس نے کیا ہمیشہ غلط لکھا اور یہ اس امر کی زندگی کا ایک حصہ بن کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جو قیصلہ بھی کرے گا غلط لکھے گا۔ وہ بار بار غلط نہیں دے گا جس فرین

سے اس نے سڑ کرنے کا فیصلہ کیا ہے چھوٹ جائے گی وہ عورت کسی اور شخص سے محبت کرنے لگے گی جس سے شادی کرنے کا فیصلہ اس نے کیا ہے۔ وہ ہمیشہ گنوا تا ہی تھا۔

ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسے کارہار کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر جانا تھا۔ اس شہر صرف ایک ایئر لائن کا ایک ہی جہاز چلتا تھا۔ فیصلے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ بس وہ خوش تھا کیونکہ فیصلے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ متبادل ہی کوئی نہیں تھا۔ اسے اسی جہاز میں سوار ہونا تھا۔ تاہم بین سڑک کے دوران جہاز کے انجن چل ہو گئے۔

دوبت زیادہ پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا: "میرے خدا! اس مرتبہ تو نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ تباہی ہی کوئی نہیں تھا۔ بس اب بہت ہو چکا۔ اگر میرے فیصلے کے نتیجے میں مجھے کوئی نقصان پہنچے تو ٹھیک ہے لیکن اس بار تو ہر حال میں نے فیصلہ نہیں کیا تھا۔ فیصلہ تو نے کیا تھا۔" وہ جنت فریسن کا یاد رکھتا تھا جس نے اس کے اسے بکاڑا تھا۔ جنت فریسن نے مجھے اہم کام کو اس بار تو بچا لے۔ میں نے کبھی پہلے تیری دہم نہیں مانگی کیونکہ ہمیشہ فیصلہ میں کرتا تھا۔ سو میں جانتا تھا کہ جو نقصان ہوا ہے میری اپنی کوتاہی ہے۔ اس مرتبہ تو میری کوئی تعلق نہیں ہے۔"

آسمان سے ایک ہاتھ آیا اور اس ہاتھ نے اسے جہاز سے نکال لیا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ تب اس نے آسمان سے ایک آواز سنی: "کون سا فرانس؟ فرانس زیریں یا فرانس آف ایسیسی؟ تیار؟ تم نے کسے پکارا تھا؟"

اب تم فرار نہیں ہو سکتے۔ زندگی ہمیشہ ایک فطرہ ہوتی ہے۔ انسان کو انتخاب کرنا، انتخاب کے ذریعے تم ارتقا پاتے ہو، انتخاب کے ذریعے تم پختہ ہو جاتے ہو۔ ذریعے تم گرتے ہو اور اگر کر سنبھل جاتے ہو۔

کرنے سے مت ڈرو مگر نہ تمہاری ناگھیں حرکت کرنے کی اہلیت کھو بیٹھیں گی۔
 کرنے میں کوئی غرابی نہیں ہے۔ گرتا پڑنے کا حصہ ہے۔ مگر نہ زندگی کا حصہ ہے۔ گرو دوبارہ
 اٹھو اور ہر مرتبہ گرتا نہیں زیادہ مضبوط زیادہ تجربہ کار زیادہ آگاہ نادے گا۔ اگلی مرتبہ اسی
 راستے پر تم بغیر کھینکے چل سکو گے۔ جتنی غلطیاں کر سکتے ہو کر۔ البتہ ایک ہی غلطی بار بار
 مت کرو۔ غلطیاں کرنے میں کوئی غرابی نہیں ہے۔ جتنی غلطیاں کر سکتے ہو کر۔ جتنی زیادہ
 غلطیاں تم کر سکتے ہو بھتر ہے۔ کیونکہ تم زیادہ تجربہ زیادہ آگاہ پاؤ گے۔ پڑنے مت رہو
 فیصلہ نہ کرنے کی ذہنی کیفیت میں لگے نہ رہو۔ فیصلہ کرو فیصلہ نہ کرنا واحد ناکام فیصلہ ہے
 کیونکہ اس طرح تم برے کھو دیتے ہو۔

کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ قہاس ایڈمین کسی پرجیکٹ پر کام کر رہا تھا
 اور اس میں بہت مرتبہ ناگامی سے دو چار ہوا تھا۔ تقریباً تین ماہ اس
 نے مسلسل کام کیا اور ناگام ہو گیا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن بے
 سود۔ اس کے شاگرد مایوس اور ناامید ہو گئے۔ ایک دن اس کے ایک
 شاگرد نے کہا: ”آپ ایک ہزار تجربے کر چکے ہیں۔ ہر تجربہ ناگام ہوا
 ہے۔ ہمیں تو کوئی پیشرفت دکھائی نہیں دیتی۔“ ایڈمین نے حیرت
 سے کہا: ”کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارا کیا مطلب ہے؟ کوئی پیشرفت
 نہیں ہوئی؟ ایک ہزار ناکام روزانہ سے بند ہو گئے ہیں۔ مگر دوبارہ زیادہ
 دور نہیں رہا۔ ہم نے ایک ہزار غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے کتنا کتنا سیکھ لیا
 ہے۔ تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ
 ایک ہزار غلطیاں ہمارا راستہ نہیں روک سکتیں۔ ہم آ رہے ہیں۔ ہم ج
 نئے نزدیک تر ہو رہے ہیں۔ یہ کب تک بچے گا؟“
 غلطیوں سے بھی مت ڈرو۔

یہ سوال پر ہم بھاننے کیا ہے۔ وہ ہمیشہ غورزد رہتی ہے۔ وہ اتنی غورزد ہے کہ
 کہیں کچھ نہیں سمجھتی ہے جس سے اسے دیکھ نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے میری نظر پڑنے ہی سے کوئی خطرہ
 ابھر آئے۔ وہ خود کو چھپائے رہتی ہے۔ مجھے پتا ہے وہ یہاں ہے وہ ہر روز یہاں ہوتی ہے

لجھن وہ اس طرح بیٹھتی ہے کہ کہیں کسی ستون کے چپے چپھی رہتی ہے کہ میں اسے جس دیکھ
 سکتا۔ کبھی دو سامنے بھی ہو تو سر کیوں جھکائے رکھتی ہے کہ بیچہائی نہیں جاتی۔
 زندگی رہاں وہاں ہے۔ تم بیٹھی بھی رہ سکتی ہو تب تمہاری زندگی موت جیسی
 ہوگی۔ اٹھو اور چل پڑو۔ خطرہ سوال کو۔
 اس کی صورت حال ایک چھوٹے لڑکے جیسی ہے:

ذہین و فطرت سرکب سے واپس آیا تو اس کے پاس کئی لڑکیاں تھیں
 جو اسے واکرائٹ کہہ کر اپنی اور تیراکی میں اپنی کارکردگی دکھانے پر
 تلی تھیں۔ ان کے علاوہ اسے ایک شاعر بھی ملا تھا۔ اس کی ماں نے
 شاعر کے بارے میں پوچھا تو فطرت نے بتایا کہ یہ شاعر گھر واپسی کے
 وقت اپنا صندوق ہمرکی سے پیک کرنے پر ملا ہے۔
 اس کی ماں بہت خوش ہوئی۔ جب فطرت نے کہا: ”میں نے تو اسے
 کھولا ہی نہیں تھا۔“

بچا ”مندانہ حق کھولا اس بات سے مت ڈرو کہ اسے دوبارہ اپنی ہمرکی سے پیک
 کر سکتی ہے۔ غورزد بچہ کھولا اور پتا چلا ہے اس میں کوئی غرابی نہیں ہے۔ تاہم زندگی کے
 ساتھ غیر کشادہ رہنا واحد غلطی ہے ہر تم زندگی کے ساتھ کر سکتی ہو۔ یہ تو اکار ہے۔ یہ تو
 بھگوان کا اکار ہے۔ محفل نے جہیں یہاں بیٹھے کے لیے حقیق کیا ہے بتانا گہرائی تک ممکن
 ہو بیٹھے کے لیے بتانا خطرناک ممکن ہو بیٹھے کے لیے۔ محفل چاہتا ہے کہ تم زندہ ہو مروج پر
 زندہ ہو۔ جہیں اسی لیے بھیجا گیا ہے جبکہ تم غورزد ہو کر کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔

بھگوان جہیں بھیجے ہوئے غورزد نہیں ہے۔ وہ تو نہیں ہے غورزد۔ وہ تو ہر طرح
 کے لوگوں کو بھیجے جا رہا ہے۔ اچھے لوگ، ناکام لوگ، ٹیک لوگ، گھٹیا لوگ۔ وہ بھیجے جا رہا
 ہے۔ وہ غورزد نہیں ہے۔ وہ غورزد ہوتا تو دنیا تم ہو جاتی یا تحقیق ہی نہیں ہوتی۔
 ایک پادری چھوٹے چھوٹے بچوں کو خداوند کی عبادت کا طریقہ سکھا
 رہا تھا۔ اس نے انہیں بتایا کہ خداوند انہیں کس طرح صاف کر دے
 گا۔

مرچو

الدين پر

اس کے بعد اس نے بچوں سے سوال پوچھے۔ اس نے پوچھا:
"معافی کے لیے بنیادی ضرورت کس شے کی ہے؟"

ایک بچہ کھڑا ہوا اور بولا: "گناہ کرنے کی۔"

لفظی کرۂ معافی پانے کے لیے پڑاڑی ہے۔ بلکہ جانا بھی درست ہوتا ہے۔
البتہ ایک ہی لفظی بار بار کرنا درست نہیں ہوتا۔ تم واقعی ہوتے ہو۔ اگر تم بھی لفظی نہیں
کرتے تو تم واقعی سے بھی کچھ زیادہ ہوتے ہو۔ اگر ہر روز کوئی نئی لفظی کرۂ کو محمد بن
ہاشم کے۔ محض تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں
کر سکتے۔ اس کا کوئی شارت کث نہیں ہے۔

زندگی کا مشاہدہ کرنا مشاہدہ کرو۔ اسے ایک بصیرت بنے دو عقیدہ نہیں۔ اگر
تم غور و فکر سے دور منظور و منظور رہو گے اور حرکت نہیں کر سکو گے۔ کچھ کرتا ہے۔ چٹا کھاتا
ہے۔ تو چٹا سیکھتا ہے۔ سیکھنے کا واحد راستہ یہی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ حوازن رہتا سیکھ جاتا ہے۔
پلنے کی کوشش کرنے والے بچے کا مشاہدہ کرو۔ پہلے وہ چاروں ہاتھوں بیروں پر چلتا ہے
پھر وہ دو بیروں پر کھڑا ہونے کا عزم ترین ایلیہ و تجربہ کرتا ہے۔

میں اسے عظیم ترین بات بتا رہا ہوں۔ ساری نوع انسان اس ایلیہ و تجربہ کی
ہے۔ جانور چاروں ہاتھوں بیروں پر چل رہے ہیں۔ صرف انسان نے دو بیروں پر چلنے کی
کوشش کی۔ جانور زیادہ محتاط کے ساتھ چلتے ہیں۔ انسان خطرے سے زیادہ مصروف تھا۔ اس
نے دو بیروں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔

دو بیروں پر کھڑا ہونے والے پہلے آدمی کا تصور تو کرو۔ وہ ضرور انتہائی روایت
محسن انسان رہا ہوگا۔ عظیم ترین انقلابی باقی۔ اور ہر کوئی اس کی منہ کشی خیری پر ہنسا
ہوگا۔ ذرا سوچو جب ہر شخص چاروں ہاتھوں بیروں پر چل رہا تھا اور چلتا ایک انسان دو
بیروں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ سارا معاشرہ ضرور ہنسا ہوگا۔ انہوں نے ضرور کہا ہوگا: "کیا؟..... کیا
کر رہے ہو تم؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کبھی کوئی شخص دو بیروں پر نہیں چلا۔ تم گر جاؤ گے۔ تم
اپنی جذباتی توازنیں جو کہ پانے کے لیے بنی ہوئی ہیں۔" وہ ضرور فتنے

یہ اچھا ہی ہے کہ اس آدمی نے ان کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ وہ ضرور فتنے

ہوں گے۔ ضرور انہوں نے اسے پرانا طرز اپنانے پر کافی مجبور کیا ہوگا۔ تاہم وہ اپنی روش پر
گامزن رہا ہوگا۔

وہ قدامت پسند اب بھی درختوں میں ہیں۔ بندر بھون۔ وہ قدامت پسند
ہیں۔ انقلابی انسان بن گیا۔ وہ اب بھی درختوں سے چپٹے ہوئے ہیں اور چاروں ہاتھوں
بیروں پر چپٹے ہیں۔ وہ جنور سوچتے ہیں گے۔ "یہ لوگ کیوں لفظی کر بیٹھے؟ ان کی کبھی
بدبختی ہے؟"

تاہم اگر تم کسی نئی شے کی کوشش کرو تو تم ای سے کسی نئی شے کو سہا ہوجاتے ہو
فوری طور پر۔ خوفزدہ نہ ہوتا۔ حرکت کرنا شروع شروع میں چھوٹے قدم اٹھانا چھوٹے فیصلے
کرنا ہمیشہ آگاہ رہو کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تم غلط بھی ہو سکتے ہو۔ تاہم غلط ہونے
میں کیا خرابی ہے؟ واپس آ جاؤ۔ تم زیادہ اچانک ہوجاؤ گے۔

انسان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک نہایت غمناک پہلو ہے۔
اس سے بچا چلا ہے کہ تم آزاد ہو۔ کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی دوسرا شخص تمہارے لیے فیصلہ
کرے۔ جب تم غلام ہو گے۔ اس اعتبار سے جانور بہتر حالت میں ہیں۔ ہر شے فیصلہ
(decided) ہے۔ ان کے کھانے پینے میں ان کے زندگی میں کچھ کرنے کا بغیر نہیں ہے۔
انہیں خود فیصلہ کرنا نہیں ہوتا۔ وہ کبھی انہیں کا شکار نہیں ہوتے۔

انسان واحد جانور ہے جو بیٹھا لیٹا کھانا کا شکار ہوتا ہے۔ تاہم یہی اس کی شان ہے
کیونکہ فیصلہ اسی کو کرتا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مطلق رہا ہے۔ ہمیشہ دو متبادل کے درمیان مطلق رہا
ہے۔ سینٹ فرانس آف اسیسی 'سینٹ فرانس زبیر' اور ہمیشہ خطرے مول لیتا رہا
ہے۔ تاہم انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ فیصلہ کرنے سے تمہاری روح جنم لیتی ہے تم مریخو
ہوجاتے ہو۔

فیصلہ کرو چاہے تمہارا فیصلہ کچھ بھی ہو۔ تذبذب میں مت رہو اگر تم تذبذب میں
رہو گے تو ہمیشہ غلط کام کرو گے۔ تم تیک وقت دو سوتوں میں چپٹے گئے پچاس فیصد تم شل
کو چارہ ہے ہو گے پچاس فیصد تم جنوب کو چارہ ہے ہو گے۔ اسی سے دکھ کرب اور غراب
بچا ہوتا ہے۔ زندگی اسی طرح گزرتی ہے۔ آدمی آدمی۔ اور میں تم تقسیم ہوجاتے ہو۔

اپنی زندگی کا مشاہدہ کرو۔

فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تمہیں ہر لمحہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ جس لمحے تم فیصلہ نہیں کرتے وہ تم میں انتشار پیدا کر دیتا ہے۔ جس جس لمحے تم فیصلہ کرتے ہو نتیجہ ہوتے جاتے ہو۔

اپنا ذہن بیکار نہ رکھو۔ فیصلہ کرو۔ یونہی گئے رہنا اچھا نہیں ہوتا۔ یہاں ہوؤ یا کہیں اور ہوؤ، لیکن ہوؤ۔ اگر تم یہاں ہونا چاہتی ہو تو یہاں ہوؤ لیکن کلاما ہوؤ۔ جب یہ جگہ تھماری ساری دنیا اور یہ لمحہ ابدیت بن جائے گا۔ منقسم مت رہو۔ تمام سطحوں میں مت جانا، ورنہ پاگل ہو جاؤ گے۔

کسی پر بھروسہ کرنا ایک فیصلہ ہے۔ اس میں خطرہ ہوتا ہے۔ کون جانے؟ وہ شخص دھوکا دے رہا ہو۔ تمہیں کسی صورت سے محبت ہو جاتی ہے، تم بھروسہ کرتے ہو۔ تمہیں کسی مرد سے محبت ہو جاتی ہے، تم بھروسہ کرتے ہو۔ کون جانے؟ رات کو وہ مرد تمہیں قتل کر سکتا ہے۔ کون جانے؟ یہی تھماری ساری دولت لے کر بھاگ جائے۔ تاہم انسان خطرہ مول لیتا ہے، ورنہ محبت ناممکن ہے۔

بظاہر کسی کی محبت کو اپنے کمرے میں نہیں سونے دیتا تھا میں کی کوئی فریڈ ڈک بھی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ وہ دن میں ان سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ وہ بہت خوفزدہ تھا کہ کہیں کوئی لڑکی اسے زہر نہ دے دے اس کا گنا نہ کھنٹ دے۔ ذرا سوچو تو ایسے آدمی کا الیہ وہ ایک محبت پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یقیناً ایک دوسری زندگی گزاری تھی۔ نہ صرف وہ دوزخ میں ہی رہا تھا بلکہ اس کے گرد موجود سارے لوگ دوزخ میں ہی رہے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک برطانوی سفارت کار بظاہر سے ملے گیا۔ بظاہر نے اس سے جس دفتر میں ملاقات کی وہ ایک عمارت کی ساتویں منزل پر تھا۔ بظاہر نے برطانوی سفارت کار پر دھڑاٹے کے لیے کمرے میں موجود ایک فونی سے کہا کہ وہ کمرے کی چلا آئے۔ فونی نے بلا تامل ایسا ہی کیا۔

برطانوی حیران رہ گیا۔ بظاہر نے اسے حریف مرعوب کرنے کے لیے دوسرے فونی

کو بھی بلکی حکم دیا۔ وہ بھی کمرے کی سے باہر کود گیا۔ بظاہر نے تیسرے فونی کو کمرے کی سے باہر کودنے کا حکم دیا۔ برطانوی سفارت کار سے رہا نہ گیا۔ اس نے کپکپاتی فونی کو پکڑ لیا اور یوں: "کیا تمہیں زندگی پیاری نہیں ہے؟"

فونی اسے تھیل کر کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے یوں: "تم اسے زندگی کہتے ہو؟" اور باہر کود گیا۔

بظاہر دوزخ میں رہتا تھا اور اس نے دوسروں کے لیے بھی دوزخ بنا دی تھی۔ "تم اسے زندگی کہتے ہو؟"

اگر محبت نہ ہو تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ زندگی کا گہرا مطلب ہے محبت۔ محبت ایک بھروسہ ہے۔ ایک خطرہ ہے۔

میرے نزدیک رہتا محبت میں رہتا ہے کیونکہ میرے نزدیک رہنے کا یہی واحد طریقہ ہے۔ میں کوئی استاد نہیں ہوں۔ میں تو تمہیں زندگی کا ایک مختلف ڈھن دے رہا ہوں۔ یہ خطرہ انگیز ہے۔ میں تمہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے تم اب تک زندگی بسر کرتے آتے ہو وہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، تاہم وہ

طریقہ غیر معلوم ہے۔ مشکل میں ہے۔۔۔۔۔ امین

تم نے بھی اس کا ذائقہ نہیں چکھا۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، تمہیں میرے ساتھ اندھیرے میں چلنا ہوگا۔ خوف ہوگا، خطرہ ہوگا۔ یہ درد بھرا ہوگا۔ ہر ارتقا درد بھرا ہوتا ہے۔ تاہم انسان درد کے ذریعے سرت تک پہنچتا ہے۔ صرف درد کے ذریعے سرت تک پہنچا جاسکتا ہے۔

☆☆☆

یہ کہ ہستی کے خالص پن کو پانے کی کوشش ہے۔ مجھے اپنی موت بچنے دو تاکہ تم دوبارہ جنم لے سکو۔ ایک گرد ایک موت اور ایک زندگی ہوتا ہے۔ تم درست راستے پر لڑکھڑاتے تھے، اب سیدھے چلے۔ خالی ہو جاؤ۔ جلدی رہے تھے تبدیل ہو جائے گی۔ خالی پن بھی ختم ہو جائے گا۔ پہلے رہے غائب ہوتی ہے اور خالی پن ابھرتا ہے۔ بظاہر خالی پن کامل ہوتا ہے اور آخر غائب ہو جاتا ہے۔

مرچو

والدین پر ر

گوتم بد اس حوالے سے اپنے جیلوں سے کہا کرتا تھا: "یہ ایسا ہے کہ جسے تم رات کو شیخ چلاتے ہو۔" شیخ ساری رات جلتی رہتی ہے۔ شط مہم کو یکساں رہتا ہے۔ شیخ غائب ہوتی رہتی ہے۔ صبح ہونے پر شیخ غائب ہو چکی ہوتی ہے۔ جب شیخ مکمل طور پر غائب ہوتی ہے اس آخری لمحے میں شط بکڑتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ پہلے وہ شیخ کو کٹا کرتا ہے پھر وہ خود کٹا ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جب تم غالی پن میں مصروفیت ہے انہی پائے کی کوشش کرو تو پہلے یہ ہر شے کو کٹا کر دے گی۔ جب ہر شے کٹا ہو جائے گی اور تم مکمل طور پر غالی ہو گئے جب شط بکڑے گا اور غالی پن چلا جائے گا۔ دلتا تم کو گمراہی میں آجئے ہو گے۔ آسودہ چھلکے ہوئے۔

مرجو

اے مالکِ کُل میرے والدین پر رحم فرما۔۔۔۔۔ آمین

O S H O

24 حرک دی لائو پکستان
 فون : 7354865 - 7352882 - 42-800
 E-mail: nigarshah@worldnet.pk
 E-mail: nigarshah@yahoo.com

